



RESUMEN APROXIMACIÓN DE LA ARQUITECTURA CAÑARÍ.

El presente estudio al cual hemos denominado: Aproximación de la Arquitectura Cañarí constituye una nueva alternativa para la comprensión del desarrollo Arquitectónico, Artístico y Cultural de los antiguos Cañarís.

Así entonces la presenta tesis inicia con breves revisiones de las diferentes teorías de poblamiento en América así como la ocupación de las primeras sociedades aborígenes en el Ecuador, posterior a ello se presenta, los diferentes periodos de la ocupación en el Austro Ecuatoriano, ocupaciones tempranas que van desde Chobshi, Narrío, Tacalshapa, y Cashaloma, hasta la conformación de Confederación Cañarí.

Posteriormente iniciamos con el estudio de los Cañarís históricos, esto a partir del tercer capítulo y cuarto capítulo donde desarrollamos temas como: su ubicación, mitología, cosmología, etimología, desarrollo cultural, social y artístico, así también incluimos las nuevas investigaciones realizadas sobre los Cañarís históricos, nos referimos a: los tempos de altura y la relación entre arte y mitología.

La revisión Arqueológica, inicia con una presentación del nacimiento de la arqueología en Cuenca y sus primeros precursores hasta los vestigios de origen cañarí como posibles influencias en la arquitectura Inca, aquí también incluimos recientes investigaciones como: Los Pucarás Cañarís.

Finalmente mediante un estudio y análisis se pretende exponer cuales fueron las posibles técnicas que usaron los antiguos Cañarís, evaluando factores como el clima y los materiales de la zona, dando como aporte diferentes principios arquitectónicos Cañarís así como tres diferentes propuestas de vivienda cañarí.

PALABRAS CLAVES: ANTROPOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA, ARTE, Y ARQUITECTURA DE LA CULTURA CAÑARI



| | |
|---|-----------|
| Capítulo 1: La llegada de los primeros habitantes a América y las condiciones geográficas del Ecuador..... | 15 |
| Introducción..... | 16 |
| 1.1. Teorías de poblamiento en la América prehistórica | 18 |
| 1.2. Las primeras sociedades en el Ecuador | 21 |
| 1.3. Su Geografía | 23 |
| 1.3.1. La Biodiversidad del Ecuador..... | 24 |
| 1.4. Secciones demográficas del Ecuador | 25 |
| Capítulo 2: Ocupaciones y sus diferentes periodos en la región austral del Ecuador..... | 27 |
| 2.1. Chobshi 10000 aC. - 7000 aC. Aprox..... | 28 |
| 2.1.1. Aspectos de sus cultura..... | 28 |
| 2.2. Narrío 3000 aC. - 1000 aC..... | 32 |
| 2.2.1. Aspectos de sus cultura..... | 32 |
| 2.2.2. Restos de viviendas en Narrío..... | 34 |
| 2.3. Tacalshapa y Cashaloma 700 aC. - 1460 dC..... | 36 |
| 2.3.1. Cañarí: Fase cultural Tacalshapa 700 aC. - 500 dC..... | 36 |
| 2.3.1.1. Aspectos de su Cultura..... | 37 |
| 2.3.2. Cañarí: Fase cultural Cashaloma. 600 aC. - 1460 dC..... | 38 |
| 2.3.2.1. Aspectos de su Cultura..... | 38 |
| 2.4. Cañarís e Incas | 40 |
| 2.4.1. De Guapondelig a Tomebamba | 40 |
| 2.4.2. Tomebamba, La capital del Chinchaysuyo la Segunda capital del Tahuantinsuyo..... | 41 |
| 2.4.3. Organización Urbanística de Tomebamba | 42 |
| 2.4.4. El Cuzco y Tomebamba | 43 |
| 2.5. La destrucción de Tomebamba | 45 |
| 2.6. Santa Ana de los Cuatro Rios de Cuenca..... | 49 |
| Capítulo 3: Cañarí: Ubicación, mitos, cosmología y etimología..... | 53 |
| 3.1. La Cultura Cañarí | 55 |
| 3.2. Límites y Ubicación | 56 |
| 3.3. Etimología de la Palabra Cañarí..... | 56 |
| 3.4. Geografía y Hábitat de la región Cañarí | 58 |
| 3.4.1. División de los pisos geográficos de la región Cañarí..... | 58 |
| 3.5. Los mitos de Origen..... | 61 |
| 3.5.1. Mitología de las Guacamayas y el Diluvio Universal..... | 61 |
| 3.5.2. El mito de la Serpiente o Leoquina | 62 |
| 3.6. Escudo de Armas Cañarí..... | 63 |
| 3.7. Cosmovisión: Andina y Cañarí..... | 65 |
| 3.7.1. Cosmovisión Andina..... | 65 |
| 3.7.2. Cosmovisión Cañarí..... | 66 |
| 3.8. Espacio Andino..... | 67 |
| 3.8.1. Dimensiones Verticales..... | 67 |
| 3.8.2. Dimensiones Horizontales..... | 67 |



| | |
|---|-----------|
| Capítulo 4: Producción y desarrollo cultural histórico ancestral Cañarí..... | 69 |
| 4.1. División Territorial..... | 71 |
| 4.2. Ayllu..... | 71 |
| 4.3. Cacicazgo..... | 72 |
| 4.4. Concepción del espacio y territorio sagrado..... | 72 |
| 4.5. Huacas y tumbas | 73 |
| 4.6. Templos en Altura | 74 |
| 4.7. Relatos de viviendas Cañarís..... | 75 |
| 4.8. Arte y Expresión Cañarí | 77 |
| 4.9. De la Mitología hacia el Arte Creativo Cañarí..... | 79 |

Segunda Parte

| | |
|--|-----------|
| Capítulo 5: Testimonios arqueológicos Cañarís e Incas en la zona austral Del Ecuador..... | 83 |
| 5.1. Nacimiento de la Arqueología en Cuenca | 85 |
| 5.2. Complejo Arqueológico de Chobshi | 88 |
| 5.2.1. La Cueva Negra de Chobshi..... | 88 |
| 5.2.2. El Castillo de Chobshi..... | 89 |
| 5.3. Shabalula | 90 |
| 5.4. Complejo Arqueológico de Culebrillas - Cañar..... | 92 |
| 5.5. Llaver | 94 |
| 5.6. Pachamama..... | 94 |
| 5.7. Dumanpara | 95 |
| 5.8. Yacuvíñay..... | 96 |
| 5.9. Los Pucarás Cañarís..... | 97 |
| 5.10. Complejo Arqueológico de Ingapirca | 102 |
| 5.11. Complejo Arqueológico de Cojitambo..... | 108 |
| 5.12. Complejo Arqueológico de Pumapungo..... | 112 |
| 5.13. Todos Santos: Cañarís - Incas y Españoles..... | 116 |

Tercera Parte

| | |
|---|------------|
| Capítulo 6: Aproximación de la Arquitectura Cañarí..... | 119 |
| Introducción | 121 |
| 6.1. Concepción Constructiva | 125 |
| 6.2. Materiales de Uso Cañarí y Andino..... | 126 |
| 6.3. Herramientas: Una edad de Bronce en los Andes | 128 |
| 6.4. Medidas y Antropometría | 129 |
| 6.5. Técnicas Ancestrales de construcción | 132 |
| 6.5.1. Bahareque..... | 135 |
| 6.5.2. Adobe..... | 139 |
| 6.5.3. Mazorca - Cob..... | 143 |
| 6.5.4. Chamba..... | 147 |
| 6.5.5. Tapial..... | 149 |
| 6.5.6. Construcción en piedra..... | 153 |
| 6.6. Elementos y Conocimientos de la Arquitectura Cañarí | 155 |
| 6.7. Vivienda Cañari: Espacio y Simbolismo..... | 161 |
| 6.7.1. Tipología 1 Ichu Huasi | 162 |
| 6.7.2. Tipología 2 Choglla Huasi | 164 |
| 6.7.3. Tipología 3 Rinriyuc Huasi | 166 |
| 6.7.4. Huasiyuc | 168 |
| 6.7.5. Propuesta de un ayllu Ideal Cañarí | 170 |
| 6.8. Análisis Shabalula | 172 |

Conclusiones - Anexos - Bibliografía



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Julio Xavier Quille Gonzalez, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Julio Xavier Quille González.

0103905832



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Julio Xavier Quille Gonzalez, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Escriba aquí el título que va a obtener. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Julio Xavier Quille González

0103905832



La Conquista fue un gran incendio. Los conquistadores de todos los tiempos y todas las latitudes reciben un mundo vasto y resonante, dejan un planeta cubierto de cenizas. Siempre ha sido así. Nosotros los americanos, descendientes de aquellas vidas y de aquella destrucción, hemos tenido que excavar, para buscar debajo de las cenizas imperiales las gemas deslumbradoras y los colosales fragmentos de los dioses perdidos. O también hemos tenido que mirar a las alturas: a veces una torre de los antiguos tiempos, venciendo el miserable paso de los siglos, eleva su orgullo sobre el continente. Porque yo distingo el arte subterráneo y el arte de los espacios abiertos de los antiguos americanos. Y ésta es mi propia manera de conocerlos y comprenderlos.

No sé por qué mis palabras asumen siempre la forma de un viaje, aunque sea hacia el pasado o el silencio. Me doy cuenta de que no hemos hecho otra cosa sino recorrer, acaso sólo por el exterior, superficialmente, una gran cultura, múltiple y apasionante. No he querido otra cosa sino caminar y caminar por los remotos caminos que el hombre americano recorrió durante siglos poblándolos con extraordinarias creaciones, con mitos olvidados y batallas perdidas. Más ni los Incansables estudiosos ni los titánicos investigadores podrán darnos ni el catálogo ni las llaves del inmenso tesoro. Sus interpretaciones quedarán siempre a media distancia de la verdad, hasta que aparezcan otras verdades más cercanas en el tiempo. Ni las fotografías minuciosas de cada objeto, tomadas de frente o por helicópteros excepcionales, ni la cinematografía con sus poderosas demostraciones, podrán revelarnos aquel milagro encendido ni la inaccesible herencia que nos dejó.

Pero yo, criatura de aquellas latitudes, no me atrevo a catalogar ni a denominar ni a aseverar. Continuaré en los días o años de mi vida, alimentando la admiración, el terror y la ternura para con las innumerables obras prodigiosas que marcaron mi existencia. Y continuaré sintiéndome mínimo, inexistente ante la grandeza de aquel esplendor. ¡Ojalá pueda un día la tierra americana ser digna del múltiple monumento que nos transmitieron los pueblos desaparecidos!

Pablo Neruda. Condé sur Iton Francia, enero 1972

OBJETIVOS

Objetivo General

Estudio y Análisis de la cultura, arte e historia, de los Cañarís Ancestrales, y definir que factores pudieron influir en su Arquitectura.



Objetivos particulares

1. **Revisión**, de la cultura cañarí, desde sus orígenes hasta la llegada de los Incas y posteriormente la española.
2. **Analizar**, criterios puedan servirnos para definir a la arquitectura Cañarí por medio de un breve estudio de los vestigios arqueológicos, así como de las diferentes técnicas ancestrales de construcción en tierra, que aún subsisten en los Andes y el cañar.
3. **Comprensión e interpretación**, de los espacios, formas y materiales, que definieron el Pensamiento en lo constructivo. (Aproximación arquitectónica)

INTRODUCCIÓN

La Cultura Cañarí ha figurado en la historia de la Región Austral del Ecuador, a través de diferentes periodos, antes de la llegada Inca así como después de esta con el establecimiento de la colonia, en estos días su huella es tan profunda, que varios, investigadores, Arqueólogos, Antropólogos, etc., tratan de recuperar algo de tan brillante cultura, que yace paciente y en silencio aguardando ese rescate.

Algo que nunca deja de llamar la atención son sus mitos de origen y el cómo relacionan a la naturaleza con sus tótems sagrados, así entonces, las lagunas consideradas como sagradas van relacionadas siempre con la Leoquina y los Templos en altura con las guacamayas y el diluvio universal, fue tan importante mencionada cultura, que hoy en día, muchas disciplinas se van uniendo poco a poco en búsqueda de la identidad que en algún momento fue la nación Cañarí.

La cultura Cañarí no recibiría mayor cambio con la llegada del Imperio Inca, ya que como todo pueblo de los andes, su cosmovisión, pensamiento y respeto hacia la naturaleza eran similares, y quizá su única diferencia estuvo en el sistema de gobierno, el Imperial que mantenían los Incas y el Ayllu comunitario que establecía la cultura Cañarí, esto generó como se sabe varias rebeliones a futuro contra los Incas, mas aun así, el periodo Cañarí-Inca fue un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral Cañarí y la imperial Inca, que daría nacimiento a majestuosas obras arquitectónicas sea el caso del templo sol en Ingapirca.



Sin embargo cabe anotar que; previo a la llegada Inca ya existía una arquitectura sabia por estas tierras, misma que para poder dejar testimonio Tuvo que combinarse con las diferentes estéticas y tecnologías expuestas Incas y posteriormente por los españoles. Así entonces Algunos vestigios Que yacen hoy el sur del Ecuador y que antiguamente se creía que solamente eran Incas, hoy se sabe que tienen gran influencia Cañarí, devolviendo a la cultura Cañarí carácter e identidad que conforme avanzan nuevas investigaciones se desaparecer el velo expuesto durante los años de la conquista Inca y se ve aparecer las enormes raíces dejadas por los Cañarís Históricos.

La Arquitectura, la Arqueología y La Antropología están fuertemente vinculadas, ya que si realizamos un breve análisis, encontramos que; *la Arquitectura de hoy, es arqueología para mañana, así como en su momento la arqueología de hoy, fue arquitectura en el ayer. Por otro lado la Antropología Arqueológica, actúa como diseñador del pensamiento antiguo, de modo similar en el que hoy se desarrolla una idea o conceptualización para proponer una arquitectura sobria y con identidad.* Es importante tener en cuenta que dentro de cualquier grupo humano, etnia o civilización, la arquitectura es tan solo, uno, de los componentes de su amplio y complejo mundo denominado cultura, por tanto si se estudia con cuidado cada uno de dichos componentes se puede aproximar a tener un criterio más profundo de la misma, y así poder acercarnos a un tema en particular a ser investigado, en este caso, la arquitectura. Motivo por el cual el presente trabajo esta dividió en 3 partes:

■ **LA PRIMERA PARTE COMPRENDE LOS CAPÍTULOS 1,2,3,4 EN LA QUE SE HACE UNA REVISIÓN ANTROPOLOGÍA Y CULTURAL DE LOS CAÑARÍS.**

Primer capítulo, exponemos a modo de revisión las diferentes teorías de poblamiento en América así como la ocupación de las primeras sociedades aborígenes en el Ecuador, una revisión de los diferentes escenarios climáticos de nuestro país, finalmente elaboramos unos seccionamientos transversales y longitudinales del Ecuador, con la finalidad de tener una visualización más clara de las diferentes Cordilleras, Oriental, Occidental y Callejón Interandino o Bosque Montano, ubicando así el escenario en el cual se desarrollaría la Cultura Cañarí.

Segundo capítulo, se expone los diferentes periodos de la ocupación del suelo en el Austro Ecuatoriano, ocupaciones tempranas que van desde Chobshi y Narrío, hasta la conformación de Confederación Cañarí en periodos de Tacalshapa y Cashaloma, posteriormente la integración al imperio Inca, la polémica destrucción de Tomebamba, y finalmente la conformación de Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca.

Tercer Capítulo. Se comienza ya con el estudio de los Cañarís históricos, comenzando por dilucidar algunas dudas sobre su ubicación, mitología, cosmología y etimología, esto nos ayudara a adentrarnos de modo inicial a la Cultura Cañarí.

Cuarto Capítulo. Continuamos con el estudio de los Cañarís, pero en este caso nos adentraremos en el desarrollo cultural, social y artístico, así también incluimos las nuevas **investigaciones realizadas sobre los Cañarís históricos, como; los tempos de altura y la relación entre arte y mitología.**

■ LA SEGUNDA PARTE COMPRENDE EL CAPÍTULO 5 EN LA QUE SE HACE UNA REVISIÓN ARQUEOLÓGICA

Capítulo Quinto o Capítulo Arqueológico, comenzamos con una presentación del nacimiento de la arqueología en Cuenca y sus primeros precursores y de como se vio afectada la cultura Cañarí a inicios del siglo XX. Así También haremos una revisión de la mayoría de vestigios arqueológicos que tuvieron relación o posibles relaciones con la cultura Cañarí, en este capítulo revisaremos vestigios desde sus orígenes, pasando la simbiosis Cañarí-Inca hasta el sitio arqueológico en la que se encuentran tres culturas, la Cañarí, la Inca y la Española. Así como una de las más novedosas y recientes investigaciones sobre los Cañarís, nos referimos: A los Pucarás Cañarís.

■ LA TERCERA PARTE COMPRENDE EL CAPÍTULO 6 EN LA QUE SE HACE UNA REVISIÓN SOBRE LAS DIFERENTES TÉCNICAS ANCESTRALES DE CONSTRUCCIÓN A MAS DE UNAS PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS DEL ESPACIO CAÑARÍ.

Capítulo Sexto, la intención aquí es, mediante un estudio y análisis llegar a comprender cuales fueron las posibles técnicas que usaron los antiguos Cañarís, evaluando factores como el clima y los materiales de la zona, podremos establecer el modo de pensar para la construcción de sus viviendas. Cerramos este capítulo con la elaboración de diferentes propuestas de viviendas Cañarís, esto según los relatos de Cronistas así como de arqueólogos que estudiaron los vestigios Cañarís a Finales del siglo XIX, e inicios del Siglo XX, finalmente se propone un ayllu ideal Cañarí, y se realiza un análisis de Shabalula, haciendo uso de elipses, procurando demostrar así, que esta fue una construcción Cañarí.



PRIMERA PARTE

CONTIENE LOS CAPÍTULOS:

1. La llegada de los primeros habitantes a América y las condiciones geográficas del Ecuador.
2. Ocupaciones y sus diferentes periodos en la región austral del Ecuador.
3. Cañarí: Ubicación, mitos, cosmología y etimología.
4. Cañarí: Producción y desarrollo cultural histórico ancestral





CAPITULO I: La llegada de los primeros habitantes a América y las condiciones geográficas del Ecuador.



Diseño Geométrico de la Cultura Cañari, utilizado en sus vasos de cerámica.



INTRODUCCION

EL LAPSO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLA LA VIDA EN AMÉRICA comprende un periodo alrededor de 40.000 años con el arribo de los primeros cazadores y recolectores, movilizados desde el Asia y Europa atravesando por el estrecho de Bering que hasta el momento es La ruta de migración más aceptada por los especialistas. Sin embargo el poblamiento de América todavía es un misterio que va como se menciona desde las primeras migraciones de otros continentes del hombre Temprano, hasta movimientos arcaicos que hacen referencia de la existencia previa del Hombre Neanderthal en el continente Americano, un hallazgo de este tipo en nuestro continente obligaría a revisar toda la teoría del poblamiento en América. (1)

Es lógico pensar que los grupos nómades recorrieron América de Norte a Sur durante los primeros milenios de ocupación, y así continuaron sus migraciones a lo largo del periodo arcaico hasta comienzos del formativo y, posiblemente aunque con menor intensidad en el periodo desarrollo regional.

Ahora bien, las similitudes culturales que tuvieron los pueblos más avanzados de Mesoamérica y Sudamérica a mas de su paralelismo evidente en las etapas de desarrollo, ¿se debieron acaso a estas migraciones espontaneas, o fueron una consecuencia de un intercambio organizado y continuo entre el norte y el sur, o el resultado de ambas causas? si bien difíciles y extendidas, pero las comunicaciones por tierra o por mar no fueron imposibles durante la entera evolución de las culturas indígenas ya que no existían barreras infranqueables y los contactos directos entre las culturas de la costa de Guatemala y el Ecuador, a lo largo de rutas marítimas existieron desde diferentes periodos siendo el más evidente en el formativo, y no deben descartarse las vinculaciones indirectas a través de las culturas intermedias de América Central. (2)

Es indudable que los contactos existieron ya que las culturas indígenas de América tienen tantos puntos similares que es imposible no pensar en una base común única. Pero las diferencias se acentuaron cuando las culturas alcanzaron su periodo clásico, en parte favorecidas por la creciente especialización que desarrollaron, pero también justificadas por factores geográficos propios del continente Americano que siempre actuaron y actúan aun en nuestros días como causas de aislamiento.

Con la movilización de los primeros humanos alrededor del continente comienza una nueva historia dentro de América y del Ecuador Prehistórico, ubicando las primeras huellas desde el norte con el inga hasta el sur con Chobshi, teniendo presente que partir de ahí comienza también la historia de los Cañarís, así como de otras culturas dentro del país puesto que ¿sin los primeros habitantes podría existir acaso, habitantes tardíos?, Si bien es cierto el registro arqueológico de las movilizaciones en América no es muy abundante como para esclarecer rutas, modos de movilización, motivos, etc., Más aun así el material hallado en las diferentes zonas del país han ayudado para aclarar algunas dudas sobre el estudio del Hombre temprano en el Ecuador así como en la región Austral de Nuestro País.


1. Cazadores recolectores del antiguo Ecuador. Ernesto Salazar. Cuenca. 1984-7


2. Publications in Anthropology. Yale University. Wendell Bennett, 1951:18


Imagen fondo. P-1
Tomada de: El Libro Cazadores y recolectores de antiguo Ecuador. Ernesto Salazar. 1984-9



1.1 TEORÍAS DEL POBLAMIENTO EN

 Teoría del poblamiento americano, La Teoría de Alex Haddickla, de <http://trabajohistoria.tripod.com/teoria>

 Teoría del poblamiento americano, La Teoría de Paul Rivet, de <http://trabajohistoria.tripod.com/teoria>

 Teoría del poblamiento americano, La Teoría de Mendez Correa, de <http://trabajohistoria.tripod.com/teoria>


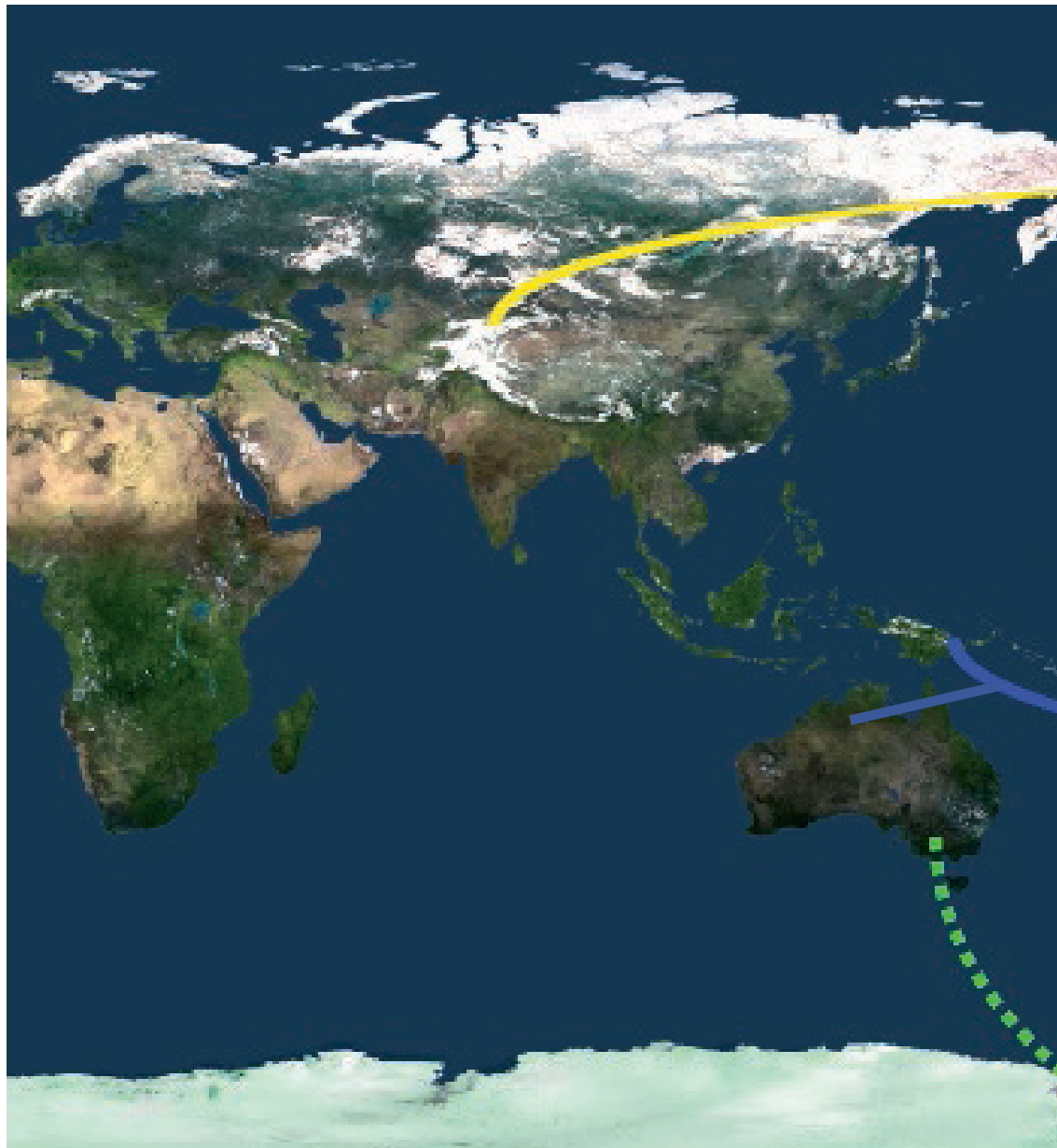
 Thor Heyerdahl de http://www.noruega.org.ar/about_norway/history/explorers/heyerdahl.

Imagen de la Tierra P-2
Ilustración modificada
por medio de Ordenador.



La teoría más aceptada sostiene que los primeros hombres que llegaron a América son provenientes del norte de Asia. Como resultado de la congelación de los océanos, el nivel del mar bajó, lo que dejó al descubierto masas de tierra que permitieron el paso de estos grupos por el estrecho de Bering, entre el nordeste de Asia y el noroeste de América.

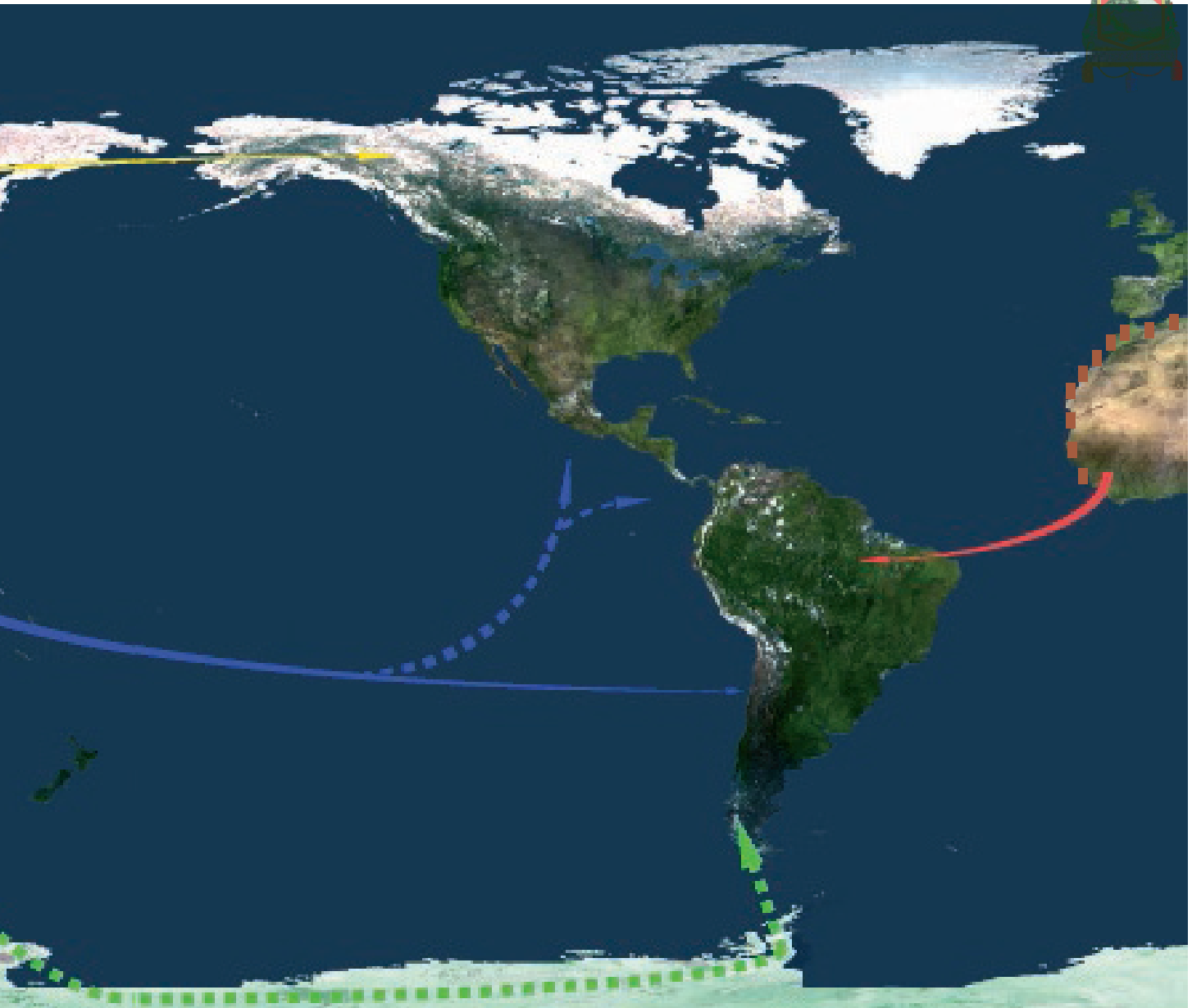


La Teoría de
Hardickla.



Teoría Oceanica
Paul Rivet

Según Rivet, los primeros americanos procedían mayormente de Asia, pero también habían llegado en menor cantidad de otros lugares de Oceanía: de Australia, de la Polinesia y de la Melanesia. En otras palabras, que los primeros americanos surgieron de la emigración de cuatro grupos distintos.



Una tercera teoría propuesta por el portugués Mendes Correa, sugiere que los primeros pobladores llegaron a América por la Antártida. Esta se basa en el hecho de que, hace muchos siglos, Australia y la Antártida eran masas de tierra que estuvieron unidas. Esa cercanía propició que grupos de personas pudieran migrar de un territorio a otro, hasta llegar a América.

Teoría
Mendez - Correa

Una cuarta y todavía no probada teoría, sostiene que la cercanía entre Sudamérica y África hubiese hecho posible el deslizamiento de grupos humanos en una latitud muy cercana al paralelo 0° a través de la navegación por el Atlántico por culturas procedentes de la antigua Egipto.

Teoría
Thor Heyerdahl



1.2. LAS PRIMERAS SOCIEDADES EN EL ECUADOR

La historia de los primeros habitantes que en algún momento conformarían las culturas andinas dentro de lo que hoy denominamos Ecuador, comienza con la llegada de los cazadores recolectores, hace aproximadamente unos 12000 años, el registro arqueológico muestra, por esta época la presencia de mencionados cazadores a lo largo del callejón interandino, ya sea en hallazgos aislados de puntas de proyectil líticas o en sitios de ocupación sea el caso de El Inga Actual provincia de pichincha, Chobshi en la actual provincia del Azuay, Las Vegas en la actual provincia de Santa Elena , Cubilan en la actual provincia de Loja, y Jondachi en el Oriente actual provincia del Napo.

Quizá gracias a su ubicación geográfica, a su gran diversidad bioclimática, su mega fauna, el Ecuador prehistórico debió sorprender mucho a los cazadores que provenían desde el norte, encontrando gran atractivo en cada región, decidiendo así establecerse por cortos periodos mientras duraba su caza y en otros casos de modo definido sea el caso de las vegas quienes comienzan con el proceso de domesticación de plantas como de animales alrededor de unos 10.000 años A.C razón por la que a los habitantes de las Vegas se los ha denominado como los primeros Horticultores de América. (3)



Fig. N° 1.1
Los amantes de Sumpa.
Provincia de Santa Elena

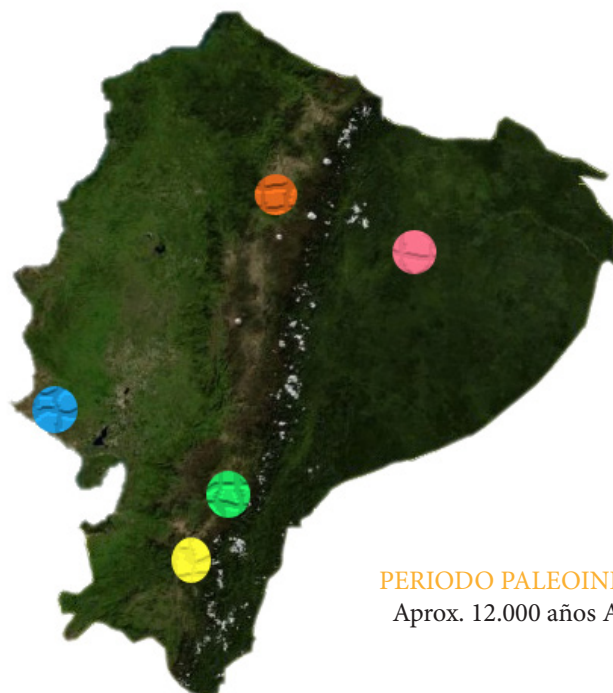
Pagina anterior. Imagen -P-3
Ecuador antiguo y sus culturas.



- **12000 AC.- EL INGA.-** Robert E. Bell y William Mayor Oakes descubrieron al sureste de Quito, en las laderas del volcán Ilaló y junto al río Inga, afluyente del Chila millares de lascas, puntas de flecha y mucho material lítico.
- **10810 AC.- LAS VEGAS.-** Karen Stothert descubrió este complejo arqueológico en el que halló osamentas de animales mamíferos silvestres, huesos de reptiles, aves, peces, caparazones de moluscos y crustáceos, artefactos de concha y fragmentos de madera, instrumentos de hueso y una riquísima industria lítica, sin embargo el mayor hallazgo es el cementerio más antiguo que se halla encontrado en el país y quizá en toda Latinoamérica, nos referimos, al entierro de los Amantes de Sumpa.
- **10500 AC.- CUBILAN.-** Mathilde Themme descubrió en el páramo a 3.000 m.s.n.m. un fabuloso precerámico con rico material lítico y trazas de huesos de mamíferos en una vertiente del río Oña.
- **10100 AC.- CHOBshi (Cueva Negra).-** Gustavo Reinoso Hermida y Nicanor Merchán hallaron en la quebrada de Puente Seco cerca del cantón Sigsig a 2.400 m.s.n.m. Un maravilloso procerámico constante de lascas, raspadores, escariadores, puntas de flecha, y una infinidad de material lítico.
- **9860 AC.- JONDACHI.-** En el valle del río Misahuallí entre Cotundo y Jondachi, en la zona del Alto Napo. y a 650 m.s.n.m., el Padre Porras halló un pre cerámico con lascas y puntas de flecha.

Fig 1.2
Imagen del Ecuador en el
periodo paleoindio

- El Inga
- Jondachi
- Las Vegas
- Chobshi
- Cubilan



PERIODO PALEOINDIO
Aprox. 12.000 años A.C

1.3. SU GEOGRAFÍA. (4)

EL Ecuador es un pequeño país con una extensión de 256 370 km² aproximadamente, localizado en la parte occidental de Suramérica, que se halla atravesado al norte por la línea Ecuatorial y bordeado al oeste por el Océano Pacífico. El rasgo Fundamental que lo caracteriza físicamente es la gran cordillera de los Andes que lo cruza de norte a sur. Este gran accidente orográfico marca decisivamente todas sus condiciones geológicas, hidrográficas, climatológicas, biológicas y en gran medida hasta etnográficas.

El clima y la meteorología del país se hallan en íntima dependencia con las altas montañas, ya que sin ellas la influencia del Océano Pacífico serían totalmente diferentes. Lo mismo ocurre con respecto a las zonas ecológicas del país en relación íntima con el clima. Hasta la vida del hombre está en gran manera influida por el gran macizo. De este modo La Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico son los factores fundamentales que determinan las características geográficas del Ecuador y su conjunto.



El gran sistema montañoso de los Andes divide al Ecuador en tres grandes regiones bien diferenciadas, que se distinguen claramente tanto en su aspecto físico como en su ecología y antropología.

- **LA COSTA** comprende las tierras bajas que se extienden entre el litoral del Océano Pacífico y el pie de la Cordillera Occidental.
- **LA SIERRA** se compone de las dos Cordilleras principales de los Andes, sus faldas exteriores a ambos lados (este y oeste), y el Callejón Interandino.
- **EL ORIENTE** es una zona baja que se extiende hacia el este desde el borde oriental de la sierra y que forma parte de la gran Hoya Amazónica.

Fig. 1.3
Paisaje andino, parque nacional Cotopaxi.

3. La cultura de Las Vegas de los amantes de Sumpa. Quito. Stotter-Piperno, 2000-51

4. Geografía y Geología del Ecuador. Quito. Teodoro Wolf. 1976-45



1.3.1. LA BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR

Así también, Las distintas condiciones climáticas impuestas por la presencia del océano pacifico, ante las costas suramericanas occidentales, de dos fuertes corrientes marinas, una Cálida (la del Niño) y otra fría (la de Humboldt). La influencia de la primera predomina en las costas del Ecuador y Colombia y las segundas en la de Perú y Chile; pero en Ecuador sobre todo es muy importante la interacción de ambas. (5)

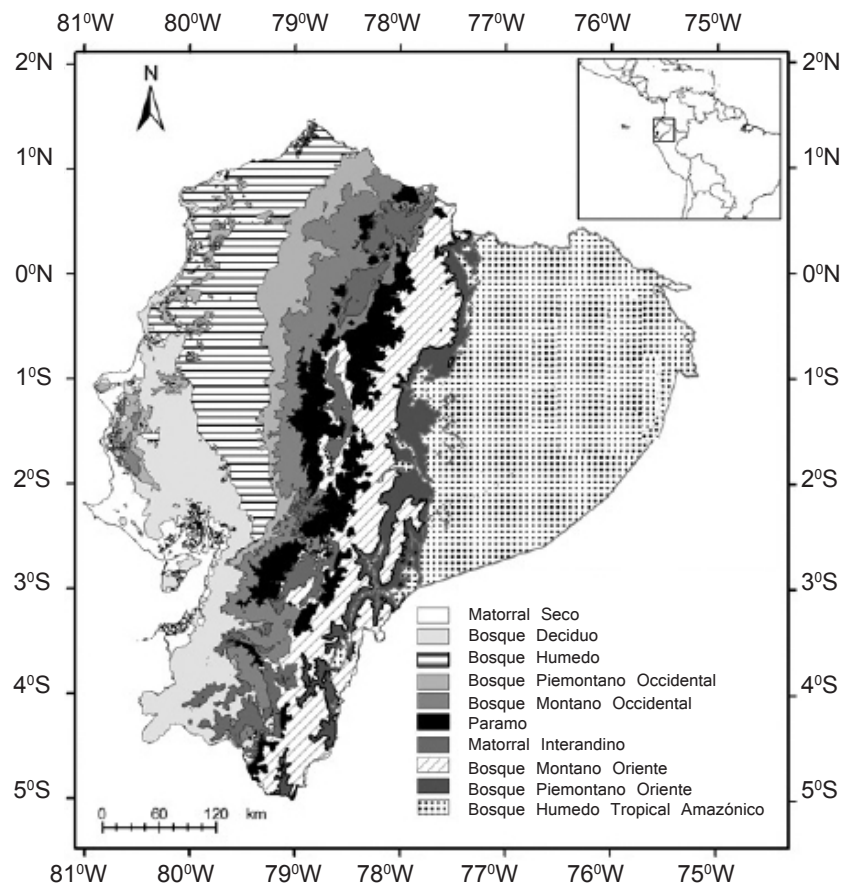


Fig. 1.4
Representación del Ecuador
de su gran biodiversidad.

5. Las culturas Andinas y el
medio geográfico. Lima. Carl
Troll 1958-65

Sea quizá por ello que el Ecuador actual goza de una extensa variedad de ecosistemas que van desde el nivel del mar hasta aproximadamente 6.400 metros de altura. Hay 46 ecosistemas que integran páramos, bosques, valles y el Océano Pacífico, ubicados en diferentes pisos climáticos. Uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad es el bosque húmedo tropical, con grandes árboles de diferentes y numerosas especies, y una infinidad de plantas, flores, mamíferos, reptiles, aves, invertebrados, peces y anfibios.

1.4. SECCIONES DEMOGRÁFICAS DEL ECUADOR.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE ECUADOR
SECCIONAMIENTO NORTE-SUR
(salmon. 1978: 45)

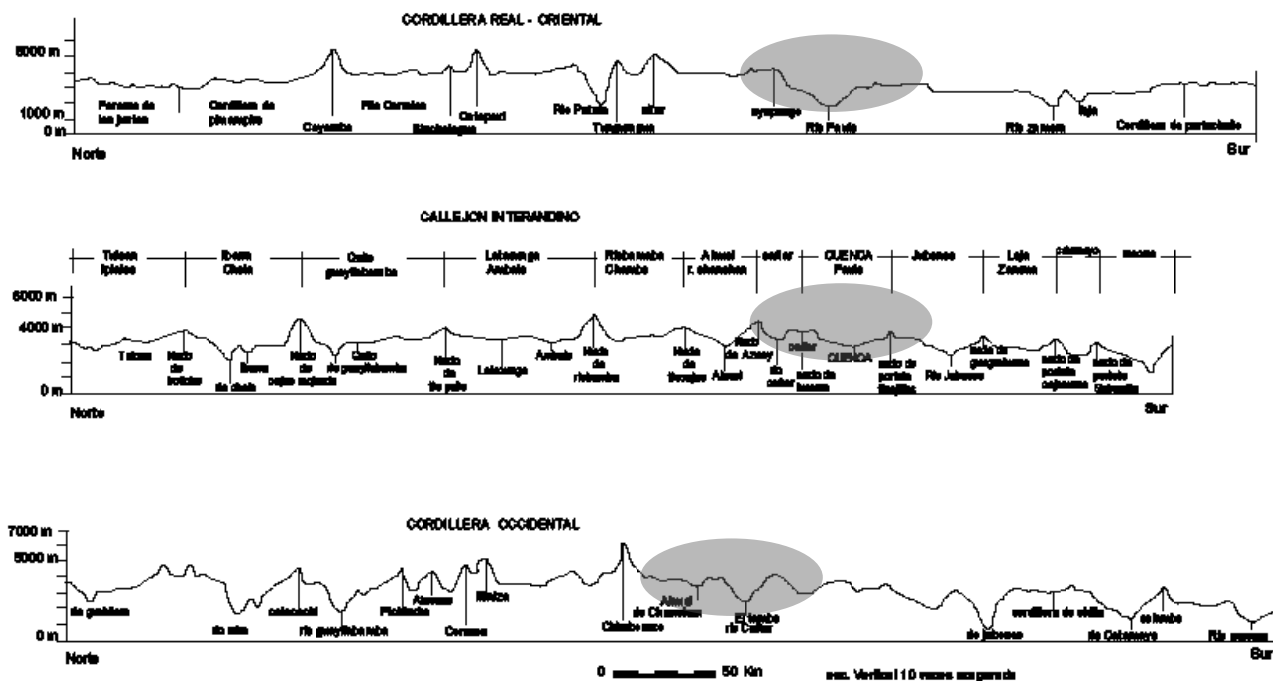


Fig. 1.5 (Arriba)
Seccionamientos longitudinales.

- Cordillera Oriental
- Callejón Interandino
- Cordillera Occidental

DATOS DEMOGRÁFICOS DE ECUADOR
SECCIONAMIENTO ESTE-OESTE
(salmon. 1978: 45)

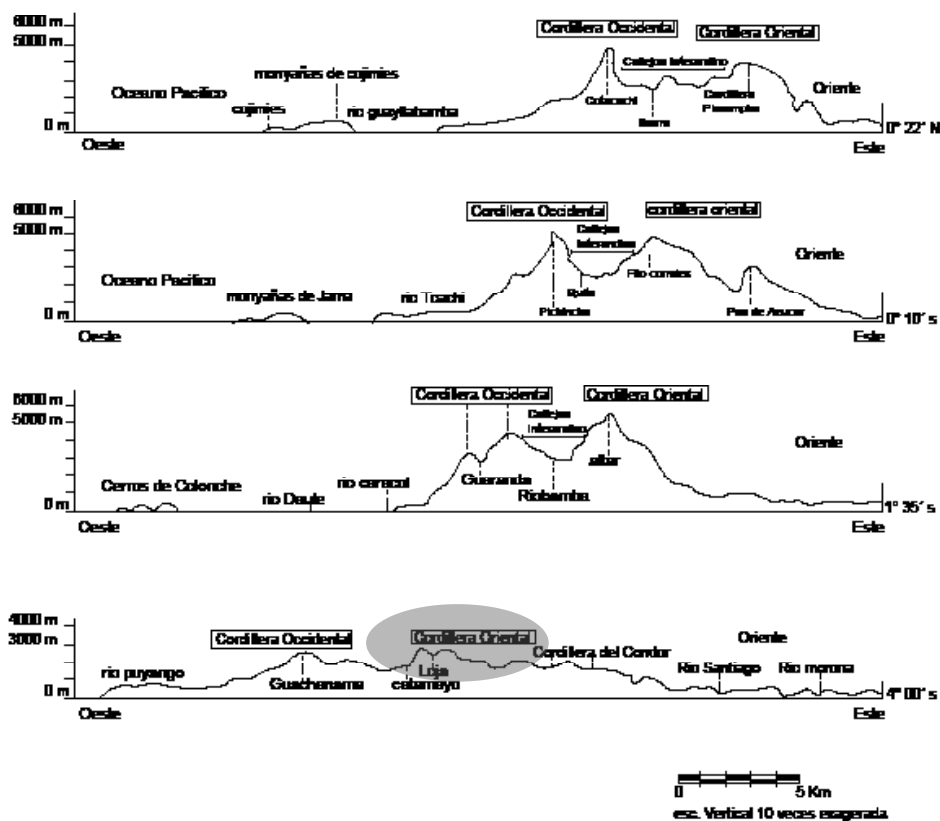


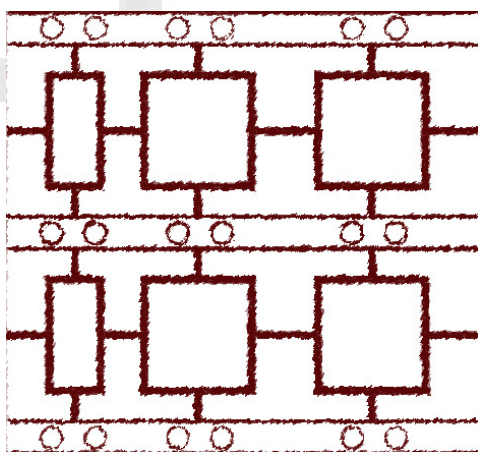
Fig. N° 1.6 (Izq.)
Seccionamientos transversales

- Oeste Este 0°22'
- Oeste Este 0°10'
- Oeste Este 1°35'
- Oeste Este 4°00'

Ubicación de entorno
Cañari y sus cerca-
nías.



CAPITULO II: Ocupaciones y sus diferentes periodos en la región austral del Ecuador.



Diseño Geométrico de la Cultura Cañari, utilizado en sus cántaros de cerámica.



2.1. CHOBshi 10000 aC. - 7000 aC. Aprox.

La cueva de Chobshi o la cueva negra de Chobshi, se encuentra en el cantón Sigsig, provincia del Azuay, a una altura de 2400., En el piso correspondiente al bosque montano. La entrada se abre hacia el norte sobre la quebrada el puente seco, de paredes abruptas y profundas por cuyo cause corre un pequeño caudal que desemboca al Santa Barbará. La cueva tiene 20m de ancho sobre la línea de agua y 8 m de profundidad y está formada por la erosión en la base de un deposito fluvial concrecionado, que ha sido denominado “conglomerado de Chobshi”

Thomas Lynch en 1972 realizo una de las excavaciones más sistemáticas alrededor de la cueva, dentro del ámbito arqueológico, misma que permitió recuperar algunos de centenares artefactos de piedra tallada y restos de fauna. Las muestras de carbón, analizadas por método de radio carbónico, indican que la ocupación tuvo lugar entre 8060 y 5585. (6)

2.1.1. ASPECTOS SOBRE SU CULTURA. (7)

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO estaba basado principalmente en la manufactura que se empleaba para realizar herramientas de caza como flechas, puntas de lanzas, raspadores, buriles, cuchillos, grabadores, etc., Toda esta producción lítica de chert y rocas metamórficas (cuyas fuentes de aprovisionamiento eran posiblemente de la quebrada del puente seco), produjo una importante industria de desarrollo e intercambio entre Chobshi y otras culturas cercanas sea el caso demostrado con El Inga en Ilalo.



Fig. 2.1
Punta de lanza de proyectil

EN CUANTO A LA ECONOMÍA DE LOS PRIMEROS habitantes en tierras australes podríamos decir que su principal fuente de “ingresos” estaba relacionada con la caza ya que de esto se aprovechaba tanto la carne así como la piel, por tanto no se necesitaba mayormente otros ingresos, Según Lynch, la fauna De Chobshi comprende los siguientes animales: zarigüeya, conejo, puerco espín, sachá cuy, perro, tapir, venados, oso y perdiz. Causa extrañeza la total ausencia de mega fauna como el bisonte, el caballo antiguo, el perezoso de tierra, el ciervo, Posiblemente debido al tiempo de la ocupación de Chobshi habían desaparecido ya, o era tan rara que se volvió más rentable cazar fauna moderna. (8)

EN TANTO A SU ORGANIZACIÓN SOCIAL en el periodo llamado Paleoindio su organización estaba estructurada más bien por bandas nómadas y en otros casos, bandas semisedentarias que pudo haber sido el caso de Chobshi.

6. Cazadores recolectores del antiguo Ecuador. Ernesto Salazar. Cuenca. 1984.

7. Datos obtenidos por medio de la entrevista al Dr. Juan Cordero Iñiguez

SI HABLAMOS DE RELIGIÓN en el caso de los habitantes de Chobshi Lo único que se le puede atribuir como religioso es el pensamiento que desarrollaban por lo abstracto y desconocido a ellos, como las lluvias, el sol, las montañas. La forma de adaptarse al medio dependía de conocer bien el entorno en donde iban a residir por un corto periodo mientras duraba la caza.

SU MODO DE VIDA estaba relacionado a un apego con el entorno natural así como al desplazamiento de un lugar a otro, por tanto se podría decir que los refugios Naturales eran su vivienda ya que en el residían por cortos o largos periodos, según duraba la caza como se menciona con anterioridad.



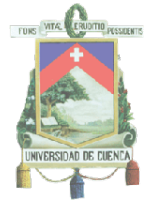
La cueva ha sido conocida por muchos. Según la leyenda el cacique Duma, que controlaba la cercana construcción de Shabalula, así como el castillo de Chobshi, habría escondido gran cantidad de oro en aquel lugar para evitar que cayera en manos de conquistadores sureños.

Fig. 2.2
La Cueva de Chobshi

Sin duda los cazadores de Chobshi, tuvieron un entorno privilegiado: zonas templadas como la de los cercanos valles de Paute y Guacaleo así como el bosque montano en su entorno inmediato al Sigsig, paramos y selvas de estribación oriental en la cercana cordillera. Además recursos fluviales y lacustres en el río Santa Barbará. Todo ello pudo generar un nuevo y diferente pensamiento en el hombre temprano que habitó en la cueva de Chobshi, y sin embargo nada se sabe sobre los cambios que pudieron haber ocurrido en esta zona entre el 8000y 2000 a.C. Ya que cuando volvemos a encontrarla, la región ya está poblada de aldeas agrícolas que producen sus propios alimentos y hasta que consumen sus propios animales domesticados, el proceso de caza y la recolección habrán continuado, pero, en proceso de retirada a medida que se afianzaba el modo de vida agrícola por tal motivo se desconoce que rol tuvieron los habitantes de la cueva de Chobshi en el proceso de domesticación de plantas y vegetales, ya que las primeras evidencias de consumo, aparecen en el registro arqueológico serrano hacia 1500 a.C.

8. Cazadores recolectores del antiguo Ecuador. Ernesto Salazar. Cuenca. 1984.





LA AGRICULTURA CAMBIA LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, ES LA gran revolución del hombre, el abandono de la caza por la implementación de un nuevo sistema de vida (en este caso la domesticación de plantas o agricultura) marca una nueva era en el modo de vivir así como en la forma de ver la vida, ya que el hombre deja el nomadismo y pasa a convertirse en un ser sedentario, naciendo así las primeras aldeas, ciudades y organizaciones, el pensamiento se apega al hecho religioso, relacionándolo con la fertilidad, **en este caso la tierra, la lluvia y el sol, serian los primeros dioses de las primeras civilizaciones sobre cualquier lugar de la tierra**, la agricultura pasa a ser la principal fuente de economía, los diferentes y diversos tipos de suelos hace que el hombre desarrolle capacidades tecnológicas que serían aplicadas por siglos hasta la llegada de la época industrial.

Pagina Anterior. Imagen P-4
Fotografía. Recolección del
maíz en los andes.



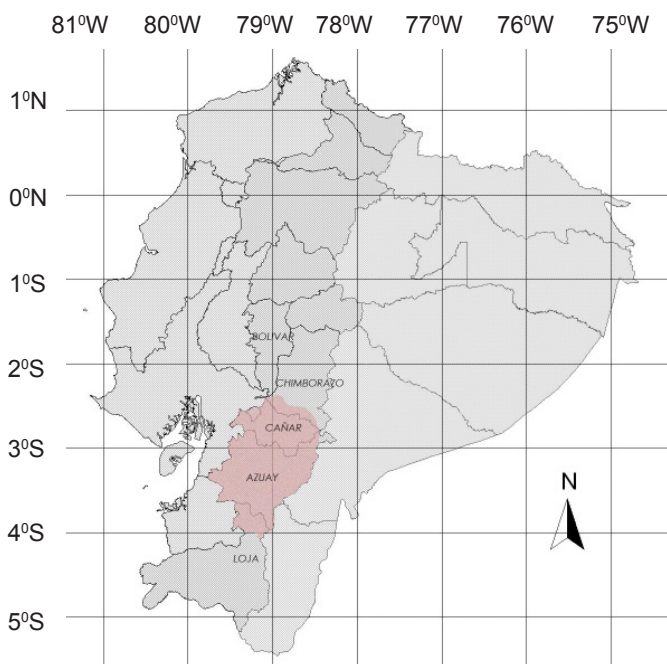
2.2. NARRÍO. 3000 AC. - 1000 AC.

Es la denominación de un cerro que esta a las afueras del cantón Cañar y que sigue siendo, como antes, el cementerio del lugar. Su nombre arqueológico fue consagrado científicamente por Donald Collier y John Murra, quienes investigaron en 1942. La vinculación con Chaullabamba es evidente y sido probada mediante estudios realizados por arqueólogos Collier y Murra mencionados con anterioridad en donde se determinó la similitud entre la calidad de su cerámica, y “técnica impresionante” en el pulido.

En la zona se puede concluir que por lo menos 2000 años aC. Hubo formas sociales, políticas, agrícolas y por supuesto desarrollo cerámico. Sus características climatológicas y edafológicas habrían influido para que la agricultura haya crecido y se convierta en una actividad económica fundamental. (9)

Fig. 2.3

Representación del espacio ocupado por Narrío.



Considerados como los primeros Cañarís y teniendo en cuenta que Narrío, Chaullabamba y entre otros grupos aledaños, se encontraban influenciados en lo posteriores años por diferentes

influencias extrañas tanto, del norte como, del sur y en todo este proceso cultural irían enriqueciendo cada vez más su identidad Cañarí, desde sus orígenes (quizá desde la llegada de los primeros cazadores a la cueva de Chobshi) hasta la conquista Inca. (10)

Comprendía mayor mente las provincias del Azuay y Cañar, así como en los límites de Loja y Chimborazo.

2.2.1. ASPECTOS DE SU CULTURA.

LA TECNOLOGÍA estaba basada principalmente en las técnicas de cerámica, así como el pulimento de la piedra para los trabajos agrícolas como para labores domésticas,

también trabajos en concha, cordelería, tejido y cestería. Se cree que Narrío solamente trabajaban la cerámica sin embargo en el sitio se encontraron numerosos objetos de piedra, hueso, concha marina, caracol de tierra, y metal: oro, cobre y cobre dorado. (11)

9. Ciudad de Tomebamba. Cuenca. Cordero- Aguirre 1995.

10. Los Cañarís, Aspectos históricos. Cañar. Ángel, Iglesias. 1985-149

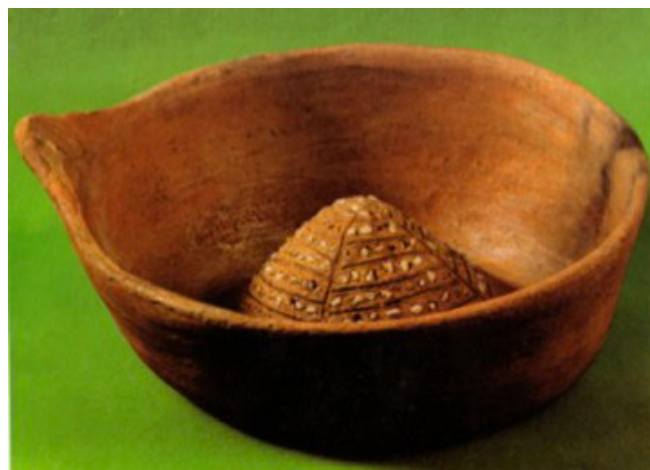
11. Los Cañarís, Aspectos históricos. Cañar. Ángel, Iglesias. 1985

Por tal motivo se pensaría que en la fase tardía de Narrío comenzaron ya con la elaboración y manipulación de metales desarrollando nuevas tecnologías en el arte de la joyería.

...una media luna de cobre que servía de adorno colocado en la frente de un presunto cacique cuyo cadáver fue hallado por un buscador de tesoros... (11).

LA AGRICULTURA paso a ser el eje dominador de la económica de todos los pueblos meso americanos y posiblemente a nivel global. Los principales productos que empezaron a cultivarse y que siguen siendo importantes hasta el día de hoy son el maíz, el poroto, la calabaza, y la quinua, a los que se añadieron después la papa y otros tubérculos, así también la inclusión de la pesca, la recolección a más de la cacería en especial del venado, toda esta variedad de recursos hacia posible una fuerte economía en la región Austral. En algunas tumbas se ha podido identificar como ofendas, mazorcas de maíz carbonizado, siendo lo más probable que este alimento haya sido deificado como en otras partes de América.

NACE EL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL de modo primario ya que con la agricultura la sedentarización del hombre se volvió inevitable poco a poco se concibió un concepto de familia que se unían por un vínculo de parentesco, así también comienza un proceso de comercialización con diferentes zonas. (12)



EN CUANTO A LO RELIGIOSO Se rinde Diferentes Cultos a la fertilidad ya que siendo la agricultura su principal fuente de alimentos, se empieza a desarrollar el pensamiento de Madre tierra o Pachamama como uno de los principales dioses de las culturas andinas, generando así en el pensamiento la cosmovisión mágica, en este caso particular los mitos de origen. Se comienza a rendir culto a los muertos y se los comienza a enterrar.(12)

“....una tumba de este mencionado periodo está formado por una fosa de 1.50 m de hondo y 60 a 80 cm de ancho dentro de la cual el cuerpo estaba colocado en una posición de flexión....”(13)

Fig. 2.4
Narrío: Rallador de yuca

12. Datos obtenidos por medio de la entrevista al Dr. Juan Cordero Iñiguez

13. Los Cañaris, Aspectos históricos. Cañar. Ángel, Iglesias. 1985-151



LA VIVIENDA en este periodo es inevitable ya que con la creciente poblacional humana así como la de los animales domesticados a causa de la sedentarización genera en el hombre un deseo protección, tanto del clima, como de los animales salvajes, a más de un pensamiento de preservación y conservación, el hombre aborigen comienza a incursionar en la Construcción. (14)

2.2.2. RESTOS DE VIVIENDAS EN NARRÍO.

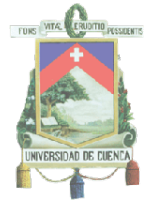
>>Según Bruhns los sitios de ocupación eran pequeños o lo más de una hectárea de extensiones a veces ubicadas en promontorios como Cerro narrío, putushio, y pirincay. Las casa eran pequeñas (5 x 2,5 m) y de forma rectangulares con paredes de bahareque y cubiertas de paja que posiblemente alojaban a un grupo no mayor de una familia nuclear.<< (15)

>>Las estructuras eran de forma rectangular estaban formadas por postes de madera empotrados en la tierra dura, las paredes por otro lado estaban revestidas de piedras pequeñas y planas. Cabalmente al cavarse las zanjas por la zona se encontraron mencionadas estructuras y en alguna de ellas se detecto “mucha ceniza”, evidencia de paja quemada y un fogón bien construido con una hilera de piedras. También se encontraron estructuras sobre puestas y dos pozos uno de desperdicios y otro que pudo haber sido de almacenamiento de víveres.<< (16)

14. Datos obtenidos por medio de la entrevista al Dr. Juan Cordero Iñiguez

15. Cuenca en busca del tiempo perdido. Cuenca. Ernesto Salazar. 2004-40

16. Los Cañarís, Aspectos históricos. Cañar. Ángel, Iglesias. 1985-151



EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, genera que los pueblos desarrollen nuevos sistemas para equilibrar el bien estar del pueblo, con ello también crecen las técnicas de alfarería y de agricultura, generando esto nuevas técnicas como las de la metalurgia, la escritura, la textileria, ect.

Así entonces mientras las culturas mesoamericanas comenzaban con la difusión del papel que lo relaciono directamente con la escritura, las culturas andinas sobresalieron de manera destacada en la metalurgia y en la manufactura de textiles. A partir de este momento el hombre comienza a desarrollar una visión más amplia de su entorno, Denominado: COMUNIDAD.



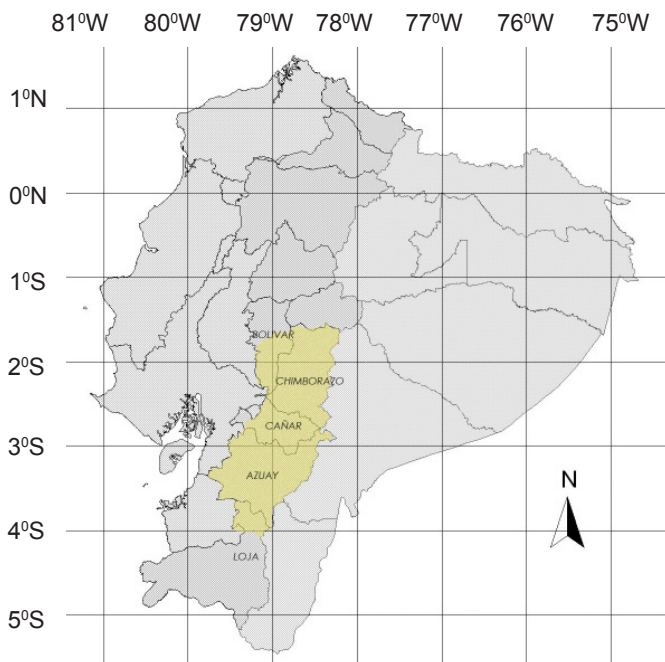
2.3. TACALSHAPA Y CASHALOMA. 700 aC. - 1460 dC.

Con los cambios que los siglos y la evolución cultural impone, aparece por así decir la Tradición de la Cerámica Cañarí dividida en 2 etapas conocidas como Tacalshapa en el periodo de desarrollo regional y Cashaloma en el periodo de integración.

Al hablar de Tacalshapa y Cashaloma estamos solamente hablando de diferentes estilos cerámicos ya que todos estos estilos correspondieron a una sola cultura en este caso la Cañarí que conforme avanzaba en el paso del tiempo iba adquiriendo más riqueza cultural así como artística, ya lo menciona Iglesias en su libro Cañarí:

“...Es importante entender que el tiempo transcurrido desde los primeros habitantes en la región austral de los que hoy es el Ecuador hasta la llegada española toda la zona siempre estuvo vinculado por una sola cultura”.

Ángel Iglesias.



Para esta parte es pertinente aclarar algo que sucede muy a menudo en el campo de la arqueología que es: el dar equivalencia total al estilo cerámico con la cultura arqueológica. Un conjunto de decoraciones y formas de vasijas terminan por definir a un estilo arqueológico; que este a su vez define a una cultura o a una fase cultural y esta, a una sociedad con lengua, religión, y tradiciones que le dan un sentimiento de etnicidad diferente del que proyectan otras sociedades similares. (17)

Fig. 2.5
Representación del espacio ocupado por los Cañarís en el periodo tacalshapa

2.3.1 Cañarí. Fase cultural Tacalshapa 700 aC. - 500 dC.

Su nombre proviene de una pequeña colina ubicada en la parroquia Santa Ana, del área rural de Cuenca distante de la ciudad a unos 12 Km. Al ubicar a la fase cultural Tacalshapa dentro del periodo de Desarrollo Regional tenemos algunas pautas para entender su entorno cultural dentro del ámbito, social, tecnológico, religioso, etc., Su huella material más notable es la cerámica, a la cual no se le había dado importancia con anterioridad.

En este periodo denominado tacalshapa tan solo hace alusión a los lugares donde se encontró evidencia arqueológica y que posiblemente conformaban una sola entidad cultural desde las provincias del Azuay y Cañar, gran parte de las Provincias Chimborazo, Bolívar y en los límites del norte de Loja.

2.3.1.1. ASPECTOS DE SU CULTURA. ⁽¹⁸⁾

EL USO DE LA TECNOLOGÍA en tacalshapa es apreciada por la evidencia cerámica existente tanto de uso utilitario como ceremonial, es claro observar también el trabajo que se realiza con la piedra pulida, así como los primeros pasos del trabajo con la metalurgia y la producción textil a esto sumemos el desarrollo tecnológico en la agricultura al hacer uso de las terrazas agrícolas así como de los canales de riego.

LA ECONOMÍA estaba fuertemente ligada a la producción agraria así como minera por medio del trabajo artesanal de metales finos, así también el desarrollo de diferentes técnicas en el área textil

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL estaba compuesta por la estratificación comunal de diversas actividades así como también por medio de cacicazgos. En el periodo de desarrollo regional las agrupaciones urbanas eran ya significativas ya que no solo constituía al grupo familiar sino de grupos asentados que compartían necesidades e ideologías afines generando así ya un estilo de Urbe primaria.

EL POLITEÍSMO ASÍ COMO ANIMISMO ERAN PARTE DE LA RELIGIÓN en la fase cultural Tacalshapa, se comienza a dar más importancia a las divinidades ancestrales así como naturales, ya que es por estas épocas cuando nace el mito de las guacamayas y pasa a convertirse en divinidades dentro de la cultura Cañarí, los brujos y chamanes comienzan a ser de gran importancia ya que ellos eran los que conservaban los conocimientos tanto medicinales como astrales.

EN LO ARQUITECTÓNICO, LAS VIVIENDAS estaban hechas totalmente de tierra utilizando diferentes técnicas de la misma como el bahareque o el adobe, así también la aparición de los primeros templos o adoratorios al estilo de padogas sobre montículos o tolas, es importante mencionar que muchos de estos templos fueron sustituidos por fortalezas Incas por ello no quedo evidencia de los mismos.



Fig. 2.6
Tacalshapa.
Recipiente lenticulado.
Colección del Dr. Xavier Muñoz Chavez.

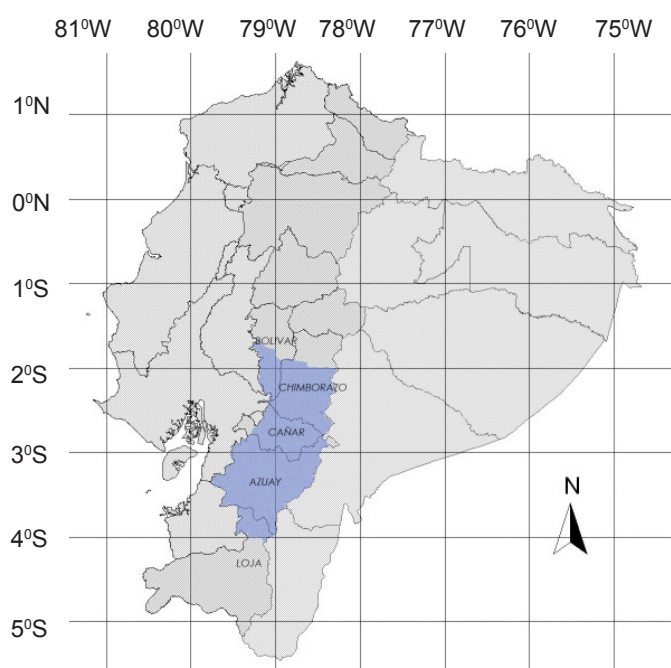
17. Cuenca en busca del tiempo perdido. Cuenca. Ernesto Salazar. 2004-44

18. Datos obtenidos por medio de la entrevista al Dr. Juan Cordero Iñiguez



2.3.2. Cañarí. Fase cultural Cashaloma 600 aC. - 1460 dC.

Su denominación fue tomada del lugar del mismo nombre cercano a la cabecera cantonal del cañar ubicado a corta distancia de Cerro Narrío. Su duración abarca un largo lapso que se extiende desde el periodo agro-mercantil o de Desarrollo Regional hasta el agromercantil o de integración. Aun más: durante el periodo de dominación incásica permaneció subyugada por el poderío imperial militarista cuzqueño, pero sus estilos artísticos se mezclaron con los invasores y cuando sucumbió ese poder, afloró por un tiempo el mismo estilo, hasta que las nuevas formas y técnicas hispánicas la fueron opacando y sustituyendo.



Su ámbito geográfico de mayor desarrollo fue en lo que hoy es son las provincias del Cañar y Azuay sin embargo por medio del estudio de vestigios cerámicos se estima que también se expandió hasta las provincias del Chimborazo y Bolívar.

Cashaloma estaba comprendida por las actuales provincias en su gran mayoría de Azuay y Cañar, así también en el sur de las Provincias Chimborazo y Bolívar y en los límites del norte de Loja.

2.3.2.1. ASPECTOS DE SU CULTURA. ⁽¹⁹⁾

LA TECNOLOGÍA en la fase cultural Tacalhapa presenta un significativo avance tanto

en los trabajos de piedra, como en el desarrollo de la metalurgia, es apreciable también procesos para la elaboración de la cerámica así como para los textiles.

AL HABLAR DE SU ECONOMÍA podemos decir que la creciente población comienza a negociar diferentes productos como el oro, bronce, la concha spondylus, productos agrícolas entre las regiones aledañas, en ciertos lugares se establece la agrupación de mercaderes.

LA JOYERÍA COMIENZA A TOMAR UN PAPEL PROTAGÓNICO, ASÍ COMO LA TEXTILERIA, ya que por medio de ellas se comienza a transmitir un cierto lenguaje e identidad Cañarí, así como para diferenciar a los caciques, chamanes, y clase en general.

Fig. 2.7
Representación del espacio ocupado por los Cañarís en el periodo Cashaloma.

19. Datos obtenidos por medio de la entrevista al Dr. Juan Cordero Iñiguez

20. Ciudad de Tomebamba. Cuenca. Cordero- Aguirre 1995-19.

POR OTRO LADO LA CERÁMICA FUE UN EJE FOCAL DE ESTA CULTURA, ya que la gran diversidad y manipulación de la misma conllevó a un sin número de diferentes diseños algunos incluso han sobrepasado el tiempo y no es raro encontrarlos en nuestros días ya que la estilización y elevación de las copas dieron como resultado a lo que hoy llamamos “floreros”, recipientes altos con una base anular, un cuerpo globular que se adelgaza para abrirse en su parte superior. (20)

ORGANIZACIÓN SOCIAL, podemos decir que comienza cierta estratificación social así como procesos de expansión y comienza la creación de confederación de pueblos teniendo como líder a un cacique, su ámbito geográfico de mayor desarrollo fue la provincia de Cañar pero también se encuentran restos de esta fase cultural en Azuay, Chimborazo y Bolívar.

SE MANTIENE EL POLITEÍSMO ASÍ COMO ANIMISMO COMO PARTE DE LA RELIGIÓN así también, los brujos y chamanes continúan siendo de gran importancia ya que ellos eran los que conservaban los conocimientos tanto medicinales como astrales, es importante mencionar que el culto a los muertos retoma gran importancia en esta fase cultural.

Fig. 2.8
Cashaloma.
Vaso de la representación de un músico.

Como se menciona con anterioridad en esta fase el crecimiento poblacional genera un gran movimiento de gente tanto en lo comercial como en lo social por tanto no es de sorprender que haya aparecido en este periodo los primeros centros urbanos quizá asociados con montículos artificiales mismos que servirían como bases o cimientos para las construcciones Incaicas.

EN LO ARQUITECTÓNICO se comienza con la manipulación de la madera a un nivel quizá estructural así como de la tierra por medio de diferentes sistemas como, bahareque, adobe, chama, etc. El uso de la piedra tomara un papel de delimitación en la mayoría de los casos y en otros formara parte integral de algunas viviendas, la paja seguirá en su papel absorbente y seguía siendo usado para cubiertas y las cabuyas para los amarres.





2.4. CAÑARÍS E INCAS. 1460 DC. - 1533 DC.

Entre los años 1100 y 1400, aproximadamente, los Incas se fortalecieron dentro del Cuzco. Luego, empezaron a crecer y dominar cada vez más territorios. Muchas veces conquistaron a los pueblos por medio de la guerra, pero otros se incorporaron pacíficamente.

Los guerreros más bravos así los definiría el mismo Tupac Yupanqui a los nobles Cañarís comandados por el del Gran Cacique Duma, cuenta la historia que a mediados del siglo XV, “El Inca Tupac Yupanqui se acercaba a tierras Cañarís, después de haber sometido a los paltas fue entonces que los Cañarís nombraron como Jefe al Cacique del Sigsig para hacer frente al ejercito del sur, poco después de haber retrocedido el Inca hasta tierras Lojanas reorganizaría un ejercito de hasta unos 20000 soldados, ante esto a los Cañarís no les quedo mas que optar por un acuerdo pacifico con el imperio Inca”. (22)

2.4.1. DE GUAPONDELIG A TOMBAMBA.

Guapondelig era uno de los cacicazgos más importantes de la confederación Cañarí, en importancia estaba a la altura de otros cacicazgos como: Hatun Cañarí, Yacuvíñay y Chobshi. En lengua Kañari guapondelig o guapondelig significa “llanura amplia como el cielo”



Fig. 2.9
Tomebamba
Ruinas actuales

Túpac Yupanqui se casó con una hija del cacique Cañarí de Guapondelig e inició la construcción de la ciudad iniciándose con la edificación del Palacio de Pumapungo (puerta del puma), desde donde se administraría la región. Años posteriores nacería uno de los más grandes Incas que consolidaría todo el Tahuantinsuyo y nos referimos al Gran Huayna Capac que sería el primer Inca en nacer en tierras Cañarís.(22)

Antonio Fresco sostiene que Tomebamba fue un centro administrativo de primera categoría, otros como, Antonio Carrillo, Mario Garzón, Juan Cordero Iñiguez, consideran que esta ciudad supero esa clasificación y que llegó a ser la Capital más importante del Chinchaysuyo, y considerada a la vez como la segunda capital del Tahuantinsuyo.

22. Cañarís e Incas. Cuenca. Cordero, Iñiguez. 1987-13

23. LOS CAÑARIS Civilizados de los andes. Cañar. Mario Garzón. 2004-40

2.4.2. TOMBAMBA LA CAPITAL EL CHINCHAYSUYO LA SEGUNDA CAPITAL DEL TAHUANTINSUYO.

De gran sorpresa y admiración debió resultar para los Incas encontrarse con la riqueza geográfica que ofrecía guapondelig, así como el resto de las tierras Cañarís, en donde la riqueza ecológica de esta área evidenciada en la diversidad paisajística, climática y sobre todo agrícola.

Por otro lado el entorno de la geografía peruana y boliviana a pesar de ser diversa, esta formada por extensas zonas desérticas y por la puná (cuya altura llega a más de 4000 metros s.n.m.) Estas condiciones limitaban el asentamiento humano así como la producción agrícola puesto que permanentemente soportaban fuertes heladas y de lo poco que se produce aveces se pierde.

Esto explica la razón para que los Incas y otros pueblos del altiplano tuvieran que implementar sistemas tecnológicos complejos de conservación de tubérculos y otros productos para evitar hambrunas; por ejemplo inventaron el chuño, la tunta, la humayaca que fueron las papas y las ocas sometidas a un procesos de deshidratación. En cambio en la región Cañarí se desconocía de estas técnicas, simplemente por que no las necesitaban ya que la producción era continua por qué casi todo el suelo era fértil, prueba de ello es que en la actualidad el campesino aprovecha hasta dos cosechas anuales. (23)

No Sorprenda entonces que tanto Tupac Yupanqui como Huayna Capac decidieran pasar más tiempo en Tombamba que en el mismo Cuzco, así como el nombramiento de Capital del chinchaysuyo ya que esta era económicamente la más solvente, y quizá para evitar conflictos con el Cuzco, Ciudad de gran historia Inca se decidió dejarla como la primera capital del tahuantinsuyo aun cuando Tombamba se encontraba altamente organizada con un sistema administrativo, político, económico bien estructurado al estilo Incaico, con gran influencia Cañarí.

Fig. 2.10
Tahuantinsuyo.
Expiación y división





2.4.3. ORGANIZACIÓN URBANÍSTICA DE TOMBAMBA.

Como se explico con anterioridad el crecimiento que tenia el Chinchaysuyo debido a su fortaleza económica basada en la agricultura, exigía también un crecimiento a Tombamba misma que en años posteriores debió haber albergado una cantidad de población similar o superior a la que debió haber existido en el Cuzco, por tal motivo se vio obligada a construir caminos, fortalezas, tambos centros ceremoniales y administrativos, naciendo así un nuevo concepto de desarrollo urbanístico Inca.

Es muy probable que todos estos cambios se dieron años posteriores a la conquista de Tupac Yupanqui ósea: cuando el Inca nacido en Tombamba tomo el trono, “el nuevo Inca sustituye la antigua traza de los principales conjuntos arquitectónicos por una nueva que debería encajarse en la reproducción del Cuzco tanto en terminos urbanísticos como espaciales. Comienza entonces la expansión urbana de tombamba, siguiendo un modelo planificado que pretendía copiar los barrios de la capital del tahuantinsuyo”. (24)

Fig.2.11
Propuesta de Tombamba una Ciudad Imperial. Tesis de grado, Historia del Urbanismo temprano. Cuenca, Boris Tapia. 2007.





Fig. 2.12
Cuzco, Coricancha, Iglesia Santo Domingo

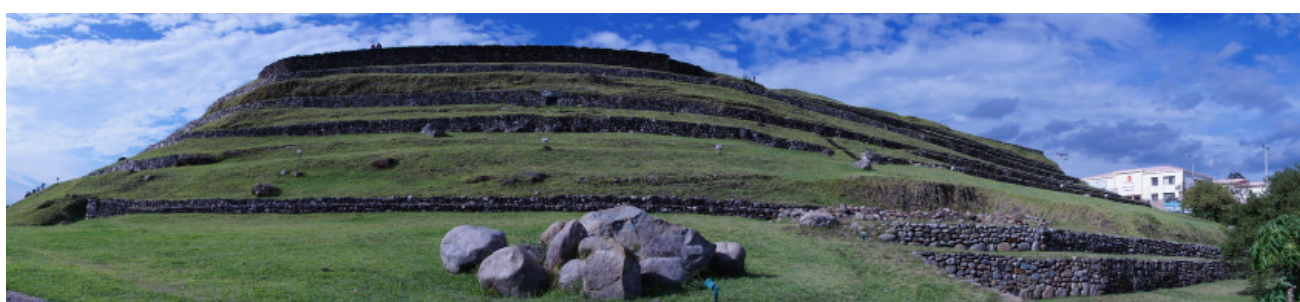


Fig. 2.13
Cuzco, Complejo Arqueológico de Pumapungo.

2.4.4. EL CUZCO Y TOMBAMBA.

El padre de Jesús Arriaga es quien mejor ha establecido un parragon entre el Cuzco y Tombamba, encontrando las siguientes similitudes: Cuzco tiene un cerro llamado Collcampata, y Tombamba y cerro llamado Collca o Cullca; el Cuzco tiene un arroyo llamado Huatanay y Tombamba otro llamada Huatana; el Cuzco tiene el barrio de Monaycuna y Tombamaba el de Monay; Cuzco tiene sectores llamados Pumapurco y Tombamba otro denominado Pumapungo; Cuzco tiene un sector llamado Cachipampa o Salinas y Tombamaba tiene uno igual llamado Salado; Cuzco tiene un manantial llamado Calixpuquio y Tombamba tiene el arroyo de Calixpugyo; Cuzco tiene el cerro Sagrado de Guanacaure y Tombamaba otro igual: Guanacauri, detras de turi.(25)

24. Complejo Arqueológico de Ingapirca. Azogues. 1992-5

25. Op. Cita del Ciudad de Tombamba. 1995-23



2.5. LA DESTRUCCIÓN DE TOMBAMBA.

Muchos se preguntaran que paso con la majestuosa Tombamba fundada por los Incas en tierras Cañarís, y lo primero que se encuentra en los libros de historia es, que en la guerra civil entre Cañarís e Incas esta fue destruida por el Inca Atahualpa y aunque esta teoría ha sido fuertemente discutida en estos días y hasta descartada ya por algunos historiadores por la carencia de veracidad en los echos, es la que hoy más se conoce, a continuación expondré de modo breve una teoría diferente sobre la destrucción de TOMBAMBA, y aunque ese no sea el objetivo de esta tesis, siento que es el deber como estudiante el proponer **teorías diferentes a las impuestas en el periodo colonial**, siempre y cuando estas salvaguarden el honor y el buen nombre de nuestros antepasados.

■ El pensamiento Indígena.

Tomando en cuenta que parte del pensamiento indígena en todas las regiones de los andes esta apegado a un sentimiento de apego y protección a su familia, el respeto por la Pachamama, y sobre todo por resguardo de la memoria de sus antepasados...
Así entonces:

Se sabe por medio de historiadores que Huayna Capac paso gran parte de su vida en Quito y Tombamba, gobernando el Imperio y expendiéndolo hacia el norte. Por tanto es probable que haya visto en el joven príncipe quiteño cualidades que ningún otro de sus hijos poseía para dirigir el Imperio Inca, Por otro lado la designación del segundo Inca, nos referimos a Huascar, seria una designación realizada por las presiones de las collas cuzqueñas.

Esto nos da pensar una sola cosa, que el vinculo entre Huayna Capac y Atahualpa era muy fuerte incluso mucho mas del que el Inca pudo haber tenido con el resto de sus hijos, entonces es muy probable que Atahualpa desde muy joven haya sido instruido en asuntos de manejar el imperio por el propio Huayna Capac, con quien seguramente paso gran parte de su juventud recorriendo las tierras del norte del Tahuantinsuyo, aprendido y Ganando la confianza no solo de los Quitus si no posiblemente también de los Cañarís que residían en Tombamba.

Por tal motivo el resulta difícil creer que el Inca Nacido en Quito haya destruido una ciudad tan querida para el, ya que esta resguardaba nada más y nada menos que la memoria de su padre.

Pagina anterior. Imagen P-5
Pagina Anterior
Atahualpa y Pizarro, su presumible primer Encuentro

Fig. 2.14
Ilustración grafica.
Captura de Atahualpa





Para muchos quizá, lo expuesto anteriormente resultaría una prueba casi invalida, producto del sentimentalismo y nada mas, pero para aquellos que hemos convivido con indígenas, hemos sido testigos de el gran afecto que existe entre padres e hijos, este un vínculo que sobre pasa inclusive la vida. De este modo es muy probable que Atahualpa fue tambien una victima mas de las incuirijs dejadas por los colonizadores Españoles del siglo XVI.

“Recordemos algo, la historia Americana del siglo XVI fue escrita por aquellos que incendiaron y asesinaron a indígenas a lo largo de todo nuestro Continente”.

■ El pensamiento colonial español en el siglo XVI.

La mayoría de españoles de aquel siglo consideraban al nuevo mundo como un lugar donde existía oro en abundancia y completo desconocimiento por la pólvora...

Así entonces:

Causa extrañeza que justo con la llegada de los españoles algunas culturas hubiesen estado en conflicto, ya que si analizamos la conquista mexicana encontraremos ciertas similitudes con la conquista Inca. “A la llegada de los españoles, los mexicas mantenían relaciones de tensión con los altépetl estos ultimos guardaban un resentimiento, yá que anteriormente su ciudad habia sido destruida por los mexicas...”(Fernández 2006: 102) la pregunta en este caso es ¿el parecido es tan solo coincidencia ? o ¿ las cosas sucedieron de modo diferente? Tanto en meso América como en América andina , pero se las escribió de modo similar para hacer parecer a las culturas prehispánicas como grupos bárbaros que se mataban entre si.

Ahora si analizamos la fuerte influencia que tuvo España de la cultura musulmana, en la cua si revisamos la historia **que en este caso no la escribieron ellos sino los musulmanes**, pues fueron ellos los conquistadores, encontramos que; **¡esta sometió a España por casi ocho siglos! (711-1492)** por consiguiente doto a la misma de costumbres y quizá, entre ellas, la de incendiar las ciudades colonizadas, ya que si revisamos un poco de la historia musulmana encontraremos que muchas ciudades ibéricas fueron incendiadas después de haber sido conquistadas, ya lo menciona una de la publicaciones de Al Qantir: **“Se sacó de todas las viviendas a quienes las habitaban y se les hizo prisioneros, luego se detuvo a treinta de los más notables y se les ejecutó. Y, durante tres días, los arrabales de Córdoba sufrieron muertes, incendios, pillajes y destrucciones”**(26) Posterior a esto se fundarían nuevas ciudades musulmanas por toda la Península Ibérica.

25. Op. Cita del Ciudad de To-mebamba. 1995-23

26. inicios de la CONQUISTA Árabe en España. Cadiz. Al Qatir. 2010.



En lo expuesto anteriormente podemos apreciar que la ultima se parece mucho a lo que sucedió acá en América, solo que los oprimidos de ese entonces se convirtieron en opresores.

Así entonces tenemos, por un lado una cultura que acaba de salir de la dominación Árabe mismos que para fundar una ciudad nueva primero la destruían la anterior, dejándola reducida a en cenizas, por medio de fuego. Y Por otro lado tenemos la historia andina en donde antes de la llegada española nunca se concibió la idea de incendio ya qué si revisamos un poco las investigaciones realizadas de la conquista Inca, no hay ningún registro de incendios.

Tomebamba seria destruida según cronistas aproximadamente en el año 1532, tres años después de que Pizarro fijara como meta la majestuosa Tomebamba, ya que en una de sus capitulaciones de la conquista del Tahuantinsuyo firmaría en 1529 que la primera ciudad que fundarían los españoles en tierras Americanas seria Tomebamba.(27)

Lo que paso después son solo historias contadas por cronistas conquistadores, que necesitaron en cierto modo un móvil, para poner en conflicto a las poblaciones indígenas entre si.

Ahora bien Lo único que se ha tratado de buscar es un poco de justicia para uno de los más grandes Incas del Tahuantinsuyo, y así dejar abierta la duda, ¿quien incendio y destruyo TOMEBA-MBA? Espero futuras generaciones afines a la investigación terminen de esclarecer esta pregunta, y que cada quien tome partido y sojuzgué según su propia convicción, y mejor aun que cada quien busque e investigue antes de digerir una idea u otra, sobre todo si esta trata poner en verdad el nombre de uno de los personajes históricamente más importantes de nuestra nación. !ATAHUALLPA ;

Cuenca 20 de Noviembre 2011

27. Op. Cita de Imperio Andino del Sol En el Sur Ecuatoriano. Cuenca, Cordero Iñiguez. 2007.



2.6. SANTA ANA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA. 1557 - 2012

Dando cumplimiento a las instrucciones de Hurtado de Mendoza, Gil Ramirez Davalos recorrió las tierras Cañarís previstas para la fundación de Cuenca. Un lunes santo 12 de Abril de 1557 después de oír una misa oficializada por el Padre Tomas Calvo, el escribano mayor Anton de Sevilla leyo las provisiones del virrey. Gil Ramirez peroro en tono solemne a los indios curacas Cañarís, preguntando si les causaba daño la fundación. Los indios contestaron que no tenían con ello agravio. Gil Ramires se apeo al caballo y con espada en mano frente a los evangelios fundo la ciudad. Luego bandeo la espada en todas las direcciones y pregunto si hubiese alguien que se opusiese. En seguida se mando hincar la picota en el centro de la plaza. Y fueron veinticinco las primeras familias que ahí avecindaron. (28)

A partir de este momento la historia de Cuenca se escribe entre Cañarís y españoles, algunas costumbres se mantendrían y otras seria impuestas por medio de la religión, todo este intercambio cultural con el tiempo terminaría dotando a los Cañarís así como a los españoles que residirían en la nueva ciudad una nueva y muy rica cultura, tanto en su arte, como en su arquitectura.

¿Quien Diseñó y construyo las casas de la Cuenca colonial? En los Andes coloniales, la arquitectura domestica era parte de una tradición artesana, construía por carpinteros y albañiles. Esto es diferente a los trabajos más grandes como las iglesias donde un capataz o arquitecto dirigía el trabajo y creaba un estilo arquitectónicamente más formal. (29)

Ahora bien los Cañarís maestros de la construcción en tierra, se entendieron a perfección con la arquitectura propuesta por los españoles mismos que la habían aprendió de sus antiguos conquistadores los árabes, por tal motivo no llame la atención que en el sur de la península ibérica nos encontremos con una arquitectura y sistemas de construcción similares a la que tenemos hoy en nuestra ciudad.

Pagina anterior. Imagen P-6

Pagina Anterior

Pagina inicial del primer libro de cabildos de cuenca.

28. Historia de Cuenca y Su región Siglo XVI. Cuenca. Cordeiro Iñiguez 2007-75.

29. Op. Cita. De Tomebamba a Cuenca- Arquitectura y Arqueología Colonial. Cuenca. Ross Jamieson. 2003-88

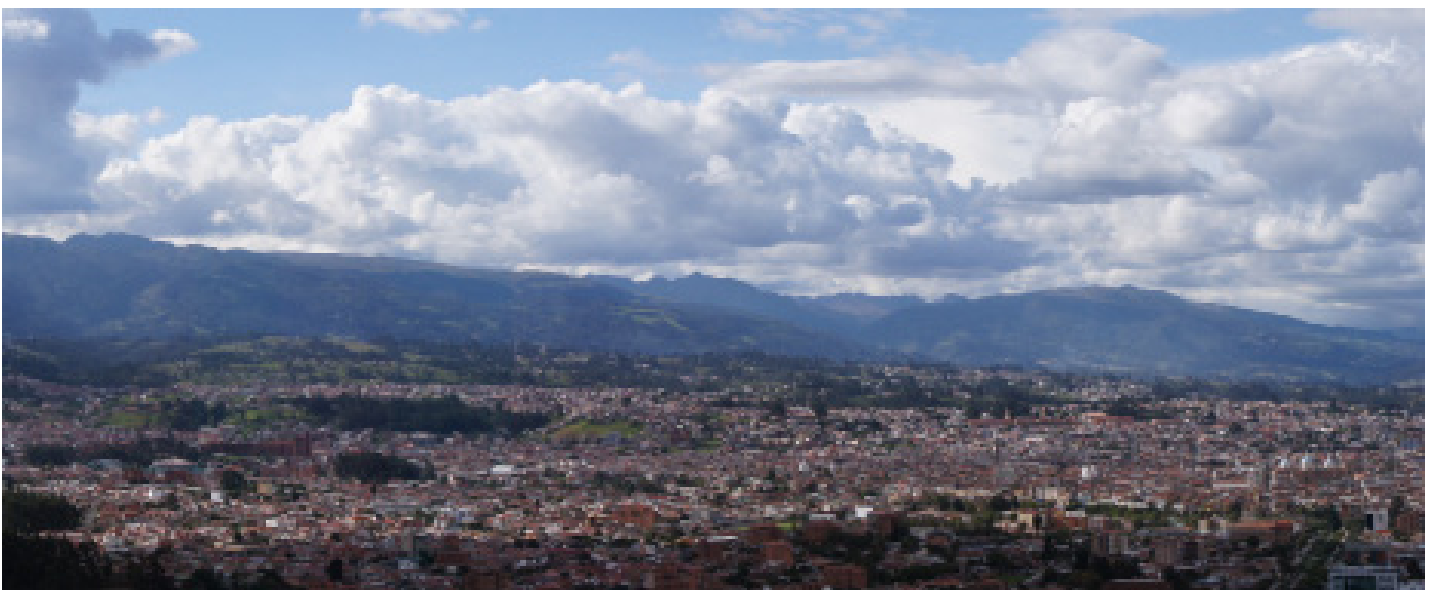


Cuenca es un testimonio vivo de un largo y riquísimo proceso cultural a lo largo de toda la provincia, pero lo más impresionante de todo este largo camino es que la sabiduría Cañarí no ha sabido perder su encanto mágico y ha sabido contarnos su historia de como fue vivida, entendida y sobre todo transmitida por estas tierras, que ya en diferentes épocas han atraído por su belleza y encanto a diferentes culturas ajenas a la misma, y por tal son celosas también de sus habitantes y muestran su misterio oculto solo a aquellos que muestran una verdadera sensibilidad hacia estas Tierras.

No es de sorprender que los primeros nómadas después de un viaje de miles de kilómetros hayan decidido comenzar con la historia de Cuenca y su región, posterior a ellos serían los mismos Cañarís en sus diferentes fases culturales quienes comenzarían a convivir en estas tierras, El Imperio de los Incas no se quedaría atrás, ya que fundaron la segunda capital del Tahuantinsuyo, posterior a ellos serían los españoles que al bautizarla como Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca, la dotaron de una fe, que aun en estos días percibimos.

El Primero de Enero de 1999 sería la UNESCO la que daría a conocer a Cuenca al mundo, reconociéndola como un lugar lleno de historia, fuerza, tradiciones, costumbres, etc., Todo ello serviría para Nombrarla PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD. Considerada hace años como La Atenas del Ecuador, cuna de poetas, arte y cultura, un lugar en el cual todavía percibimos aquella magia y misterio que en su momento atrajo a Nómadas, Cañarís, Incas, Españoles, Franceses, etc., Que se dejaron cautivar en su momento, por la belleza que ofrece toda esta zona.

Fig. 2.15
Perspectiva panorámica de la ciudad de Cuenca.





La ciudad está situada a 432 km por carretera al sur de Quito, capital de la República y a 191 km por carretera al este de la ciudad de Guayaquil, principal puerto ecuatoriano.

Se encuentra en la Región Interandina del Ecuador (Región Sierra) en la parte sur. Está dividida naturalmente en tres terrazas y subdividida en dos partes por el río Tomebamba, demarcando el centro histórico en el se encuentra en la terraza media en donde se hallan sus majestuosas y vistosas iglesias, estrechas calles dominando el paisaje por las celestes cúpulas de la Catedral Nueva y,

hermosas casas coloniales y republicanas hasta el "Barranco" accidente natural y límite entre el centro histórico y la parte moderna de Cuenca esto ya en la terraza baja en donde encontramos modernos edificios, barrios residenciales, centros comerciales y amplias avenidas, amplias áreas verdes; Cuenca está atravesada en varios sectores por los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machangara.⁽³⁰⁾

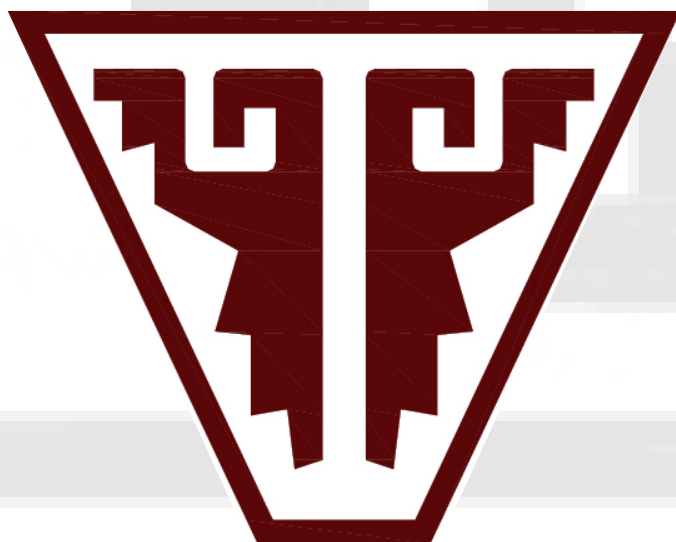
Fig. 2.16
Fotografía desde las bóvedas de la Catedral Nueva.

30. Cuenca - Ecuador, Geología e Hidrología de. http://www.wikipedia.org/wiki/Cuenca_Ecuador



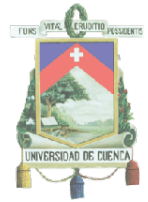


CAPITULO III: Cañarí: Ubicación, mitos, Cosmología y Etimología.



Diseño Geométrico de la Cultura Cañarí,
utilizado en vasos y vasijas de ceremonia.





3.1. LA CULTURA CAÑARI.

Una de las culturas más emblemáticas del Mundo Andino fue sin duda la Cañarí, cultura que supo defender sus creencias, religión, pensamientos filosóficos, tradiciones, organización política y organización social, ello consiguió ennoblecirla en diferentes periodos de la historia dentro y fuera de la región austral del actual Ecuador.

Al hacer una mirada a los incontables objetos de cerámica que han logrado sobrevivir a los efectos destructivos del tiempo así como a las incurias de los hombres, podemos observar la gran sensibilidad del lenguaje artístico Cañarí, al escuchar o leer acerca de su cultura y saberes milenarios nos vamos formando una idea de aquello que no conocimos pero que día a día somos, sentimos y expresamos por medio de nuestra herencia Cañarí.

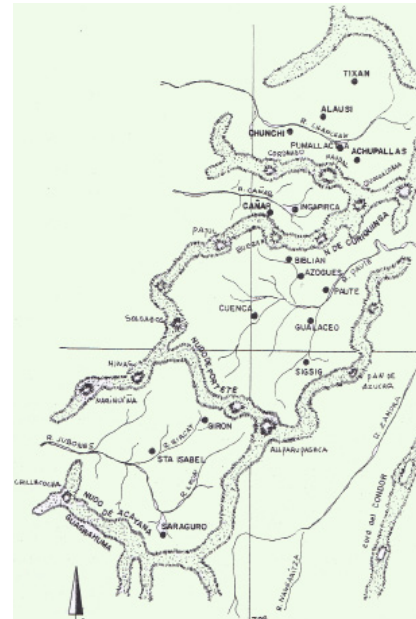
En definitiva los descendientes de la serpiente progenitora, de la guacamaya, de Pachamama, la diosa luna, influyeron de manera importante en épocas prehispánicas e hispanas así también hoy a través de su legado en los diferentes campos podemos aprender de su sabiduría y dar un aporte en la actualidad a nuestra cultura.

Pagina Anterior. Imagen. P-7
Pagina anterior Pilaloma -
Ingapirca



3.2. LIMITES Y UBICACIÓN. (31)

EN LOS ANDES ECUATORIANOS, DENTRO DE LOS PARALELOS SEGUNDO Y CUARTO DE LATITUD MERIDIONAL, se encuentran enlazados por los nudos de Tiocajas, del Azuay, de Molobog, del Portete, y de Guagra – huma, circunscribiendo las hoyas de Alausi de cañar, de Cuenca, de Yunguilla, y de Zaraguru, bañadas respectivamente, por los sistemas fluviales del Chanchan, el Hantun Cañar, el Tamalanecha, o Tamalaycha – Hoy Jubones y Paute. Si se añaden a esta vasta extensión interandina las caídas y vertientes de uno y otro lado de las dos cordilleras principales, en el trecho correspondiente, se abarcara en su conjunto LA REGIÓN CAÑARI que, desde siglos anteriores al décimo quinto de nuestra Era, constituía el asiento DE MUCHA GENTE CRECIDA, BELICOSA Y VALIENTE, como nos los dice Garcilaso el Historiador en sus comentarios reales.



3.3. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CAÑARÍ. (32)

La interpretación de la palabra Cañarí fue motivo de investigación por varios estudiosos, uno de ellos es el del Fray Domingo de los Ángeles que opina que mencionada palabra fue adoptada por los grupos indígenas de esta zona, debido a que en ella abunda un árbol denominado cañaro, y aunque la idea es muy bella, es también un poco ingenua, por tal motivo no deberíamos tomarla muy en cuenta.

Nodal se inclina a creer que la palabra de Cañarí viene del verbo activo quechua cañariny que se traduce por incendiario. Esta afirmación asoma bastante disparatada pues no es creíble que este gran pueblo se diera así mismo un calificativo tan denigrante.

El Distinguido Sacerdote Oblato Dr. Miguel T. Duran deslumbrado por la importancia arqueológica del territorio Azuayo ensaya la etimología y presenta una nueva y diferente idea de que Cañarí, que en Aymara significa: **monte bañado de luz**.

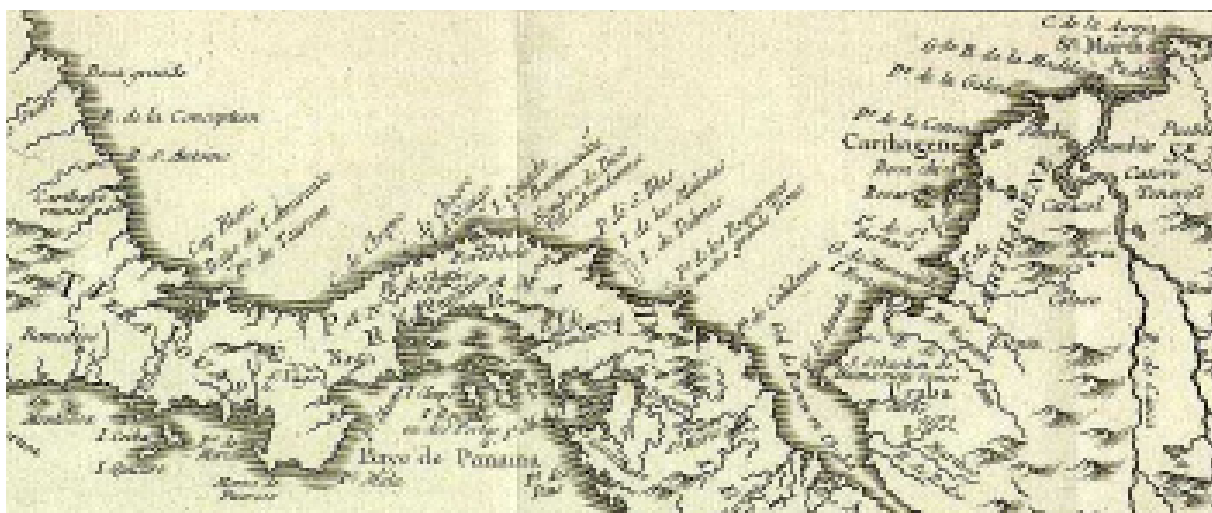
Fig. 3.1
Hoyas de los Ríos Chanchan,
Cañar, Paute y Jubones
Teran 1972: 123

31. Estudios Históricos, Cuenca. Octavio Cordero. 1986-3

32. Estudio sobre la vida del padre Julio Matovelle, Curia de Cuenca. Miguel Duran. 1986-3

Seria González Suarez quien nos da la mayor y más importante pista al afirmar que Cañarí no pertenece a la lengua Quechua, ni a la lengua aymara, y más bien lo interpreta como un vocablo compuesto propio del idioma Cañarí que a su vez mantendría cierta relación con el idioma Quinche lengua nativa de los antiguos mayas; en cuyo supuesto, Cañarí sería lo mismo que Can-ah-ri. Que significa estos son los de la culebra.

Siguiendo tan luminoso camino el P. Jesús Arriaga conduce la interpretación a un resultado más concluyente que las anteriores, misma búsqueda lo lleva a un punto conocido en Panamá con la denominación de Corte de la Culebra llamándose antes Sierra Cañara, como lo asegura la Geografía Universal de Vidal Blanche. Descomponiendo el vocablo, se tiene que Can significa Culebra y Ara significa Guacamaya, precisamente los animales de que, en sus ritos totémicos se creían descendientes los Cañarís. (33)



La veracidad de esta versión, la comprobamos nosotros en el Vocablo de las principales voces usadas en el Memorial de Tecpan – Atitlan por el notable lingüista Guatemalteco Antonio Villacorta: allí se consigna que en maya-quinche Kan se traduce por culebra, serpiente, y ara por guacamaya. Puede, entonces, disiparse toda duda de que Cañara- o como decimos ahora, Cañarí- representaba para los antiguos pobladores de este suelo un motivo de altiva satisfacción al distinguirse con un apelativo que les traía el recuerdo nada menos, que el sagrado origen de su progenie. (34)

A medida que se avanza en el estudio por conocer mejor nuestro pasado Cañarí se ve desaparecer la delgada corteza de la dominación Incaica y aparece cada vez más un robusto y persistente panorama de la gran herencia Cañarí que hoy por hoy es nuestro gran legado.

Fig. 3.2
Mapa geográfico de Panamá
Basado en las investigaciones
de Vidal Blanche 1756.

33. Respetuosas anotaciones
sobre los Cañarís. Cuenca.
Jesús Arriaga 1922.

34. Azuay y Cañar. Victor Al-
bornoz 1946.



3.4. GEOGRAFÍA Y HÁBITAT DE LA REGIÓN CAÑARÍ.

La altitud y el marcado gradiente ambiental constituyen las principales características de los ecosistemas de alta montaña. En las regiones montañosas tropicales hay que destacar, además, de la alta temperatura diurna, las laderas abruptas fácilmente erosionables y otros factores ambientales relacionados con la altitud, como el frío y la Hipoxia (Hipoxia: falta de oxígeno la cuerpo), a medida que aumenta la altura van cambiando las condiciones; y es mayor la radiación del calor, lo que provoca temperaturas nocturnas muy bajas y una mayor variabilidad en la temperatura diurna; así se incrementa la evaporación y la insolación; y, en general, es mayor la exposición la viento. Así los habitantes de estas regiones adaptaban sus métodos de explotación del medio natural al escalonamiento ecológico, lo que provocaba una sucesión de zonas agrícolas. Las estrategias de subsistencia de cada grupo estaba dirigido a conseguir acceso directo o indirecto a los productos propios del mayor número posible de estas zonas. (35)



Fig. 3.3
Paramos y Pajonales
Parque nacional Sangay- Sección Chimborazo

35. Arqueología de Ingapirca
Quito. Antonio Fresco 1984-40

36. Arqueología de Ingapirca
Quito. Antonio Fresco 1984-48

3.4.1. División de los pisos geograficos de la región Cañarí.

Existen diversas clasificaciones de los diferentes pisos ecológicos en el que se divide el callejón INTERANDINO ECUATORIANO y en especial la región donde estuvo ocupada por los Cañarís misma que hacía que gozaran de diferentes y muy varios productos y recursos tanto como para el consumo como para su uso. Para la explicación de los diferentes pisos utilizaremos aquí principalmente la propuesta por el Geo-botánico Ecuatoriano Dr. Misael Acosta. (36)

■ Selva submacrotermica. (higrofitia subtropical)

Corresponde al pie exterior de la cordillera entre los 200 y 800 metros sobre el nivel del mar; su temperatura media anual es de unos 24° C., su precipitación promedio anual varía entre los 2.500 y 2.800 mm., y su humedad ambiental ronda alrededor del 86 %. Entre las especies vegetales propia de esta zona destacan el guayacán, el morol, achiot, las jiguas, la tagua, la guayusa, el laurel, diversos guarumos, higuerones, matapalos, y una inmensa variedad de palmas, epifitas, y lianas.

■ Selva Pluvial mesotermica. (higrofitia nublada)

Corresponde a la parte baja de la ladera exterior de la cordillera, entre los 800 y 1800 metros sobre el nivel del mar; su temperatura media anual se encuentra entre 22° y 18° C., su precipitación anual es de 2.800mm y la humedad ambiental varía entre el 86 y el 90 %. Entre las especies vegetales propias de esta zona destacan: el iguilan, el pumanqui, los ahucatillos el cedro, el ajo, el guayacán, las cascarillas, los matapalos, las jiguas, los guarumos, y diversos helechos arborescentes, en este nivel podría cultivarse sobre todo la coca.

■ Bosques Andinos submesotérmicos. (higrofitia subandina)

Se encuentra por encima de la franja anterior, entre los 2.000 y 2.800 metros sobre el nivel del mar; con una temperatura promedio anual entre 14° y 18° C., las precipitaciones anuales varían de 2.000 a 2.800mm y la humedad ambiental varía entre el 89 y el 91%. Entre las especies vegetales propias de esta zona destacan: las moras, los mataches, los encinos, o cashcas, los motilones, los canelos, los aguacatillos, el cedro, el aliso, el pumanqui, agrupaciones de cascarillas, etc.

■ Ceja andina. (Higrofitia Andina)

Es una zona de transición entre el bosque andino y el pajonal de paramo. Se, entre los 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar; con una temperatura promedio anual entre 10° y 14° C., las precipitaciones anuales varían de 1.800 a 2.800mm y la humedad ambiental varía entre el 87 y el 89%. Entre las especies vegetales leñosas de esta zona destacan: El romerillo, el mortiño, las quinuas, grupos de chuquiraguas, la chilca, la pilu, el chupillay, el quishuar, etc.



■ Paramos y pajonales. (graminetum microtermico / higrofitia fría)

Se encuentra localizado en los lomos de la cordillera en los nudos altos y en los escalones superiores a los valles más elevados entre los 3.200 y 4.500 metros sobre el nivel del mar; con una temperatura media anual entre 60 y 100 C., la pluviosidad varía según las zonas entre 600 y 2.800mm y la humedad ambiental varía entre el 60 y el 80%. Esta franja se extiende también a la vertiente interior de las cordilleras. Este piso ecológico es el que caracteriza esta parte de los Andes frente a los andes de puna meridionales.

En toda la zona Cañari sobre todo en lo que hoy se conoce como Azuay y Cañar los terrenos son abruptos de fuertes pendientes en los declives planos ondulados en los valles a veces recortados por quebradas profundas rodeadas de antiguas terrazas aluviales de descanso rápido. El clima en términos generales se ubica entre el templado subtropical y el templado subandino, dependiendo de la temperatura de la amplitud o estrechez de los valles. Por ello gozan de una ecología con diferente aprovechamiento, por tanto escogían para su siembra y su producción lugares en los páramos y pajonales andinos con clima frío y húmedo, apto para la producción de papa, melloco, uca, mashua, quinua, tauri y habas, productos que eran la base de la alimentación del pueblo Cañari. Además existen diversas especies leñosas, forestales y herbáceas autóctonas como la tsinvalu, shulala, la achupalla, aguarungu, azurellas, musgos y líquenes, a más de las que se explico anteriormente. (37)



Fig. 3.4
Paisaje natural tambo.

3.5. LOS MITOS DE ORIGEN CAÑARÍ.

Las historias del origen Cañarí son mitologías que expresan un gran apego por la naturaleza así como por lo mágico, representaba el pensamiento que tenían de ellos mismos dentro del entorno andino, orgullosos y respetados por su arte como por sus conocimientos, los Cañarís con sus mitologías expresaron la grandeza y religiosidad de su cultura.

3.5.1 MITOLOGÍA DE LAS GUACAMAYAS Y EL DILUVIO UNIVERSAL. (38)

De acuerdo con la tradición que ha llegado a la actualidad a través de innumerables relatos, en tiempos muy antiguos se había producido una gigantesca inundación que había cubierto la faz del mundo excepto un cerro. Todos los habitantes habían perecido ahogados a consecuencia del cataclismo salvo dos varones que habían logrado refugiarse en la cumbre de dicha montaña que no fue cubierta por el diluvio.

El hecho según se ha transmitido por los Cañarís mitimaes en el Cusco al padre Cristóbal Molina cura en ese entonces de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios que los varones después que se hubieron salvado de tan terrible acontecimiento esperaron dentro de la cueva por algunos días, posterior a ello comenzaron a salir todas las mañanas en busca de comida, todos ellos sin éxito alguno, sin embargo un día al regresar al lugar de alojamiento se encontraron con exquisitos manjares, diferentes frutas, entre otras cosas listas para ser degustadas, el hecho se repitió por los siguientes tres días, indignados por el misterio determinaron que el uno saldría a buscar comida como lo hacían normalmente mientras el otro se quedaría oculto en la misma cueva.

Como lo pactaron así lo llevaron a obra más he aquí que estando el mayor en acecho para descubrir el enigma, entran de repente dos guacamayas con caras de mujer el mancebo quiere apoderarse de una de ellas y las mismas salen huyendo. Repitiendo la escena los dos siguientes días.

Al tercer día no se quedó ya el hermano mayor sino el menor; este logró atrapar a la guacamaya menor y al desposarla tuvo varios hijos 3 varones y 3 hembras los cuales son los progenitores de los Cañarís.

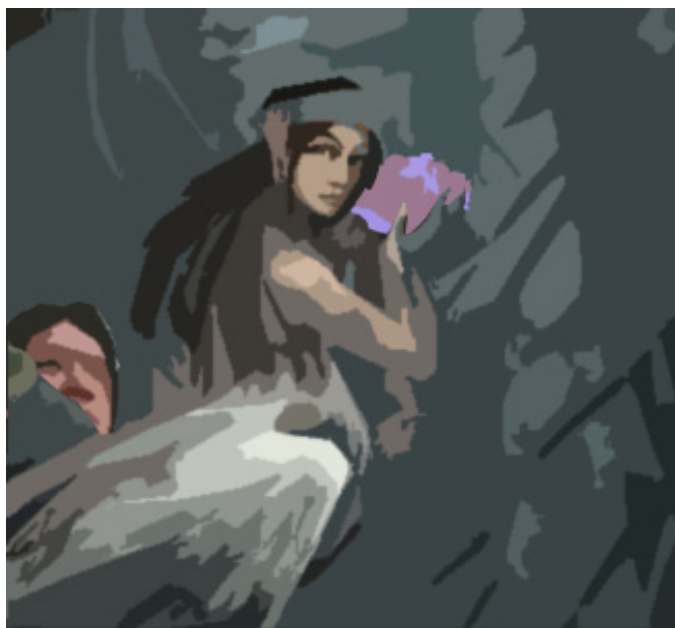


Fig. 3.5
ILUSTRACIÓN DEL MITO DE
LAS GUACAMAYAS

37. Arqueología de Ingapirca
Quito. Antonio Fresco 1984-54

38. Memorias. II Encuentro
Nacional de Antropología. Ca-
ñar. 2001-272



3.5.2. EL MITO DE LA SERPIENTE O LEOQUINA.⁽³⁹⁾

Otra de las tradiciones del origen de los Cañarís está relacionado con una serpiente, tótem sagrado como la progenitora inicial de los Cañarí, según la tradición oral del pueblo Cañarí existe una creencia sobre una serpiente que luego de procrear a los Cañarís se sumergió en una laguna, llamándola Leoquina en lenguaje nativo significa culebra escondida.

Ciertamente hasta la actualidad no se sabe con exactitud a que laguna se refiere la mitología de la Leoquina, puesto que hay algunos relacionan a la misteriosa laguna a la actual laguna de Buza en el Cantón San Fernando y otros a la alguna de Culebrillas en el cantón Cañar, sin importar a cual laguna se refiera, esta mitología evoca una gran sabiduría y respeto hacia las “fuerzas de la naturaleza y la cosmovisión mágica de la realidad”.



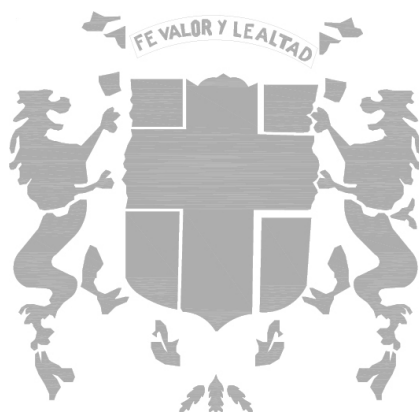
Fig. 3.6
ILUSTRACIÓN DE LA
LEOQUINA EN DIRECCIÓN
A LA LAGUNA DE CULEBRI-
LLAS.

39. Los Cañarís Civilizadores
de la Andes. Cañar Mario Gar-
zon. 2004- 29

Como podemos apreciar a través de las dos mitologías, los Cañarís enseñan un alto grado de creatividad guiada por aquella cosmovisión mágica de la realidad, esto los hacía sensibles ante las diferentes fuerzas naturales como las lagunas y los lugares altos.



3.6. ESCUDO DE ARMAS CAÑARÍ. (40)



Desde el tiempo de la dominación Incaica hasta los primeros años de la colonización española, a los Cañarís se les deparó la infausta suerte de ser exiliados en grandes masas.

Comenzó primero en los días de Tupac yupanqui, así como en los de Huayna Capac, estos iban en calidad de mitimaes a diferentes lugares del Tahuantinsuyo otros corrían la suerte de conformar la guardia personal del Inca.

Fig. 3.7
Izquierda.
Interpretación del Escudo Cañarí

Una vez iniciada la conquista española, agrupaciones Cañarís numerosas se diseminaron de uno a otro extremo del ya disgregado Tahuantinsuyo.

Fig. 3.8
Abajo.
Perspectiva del escudo Cañarí.

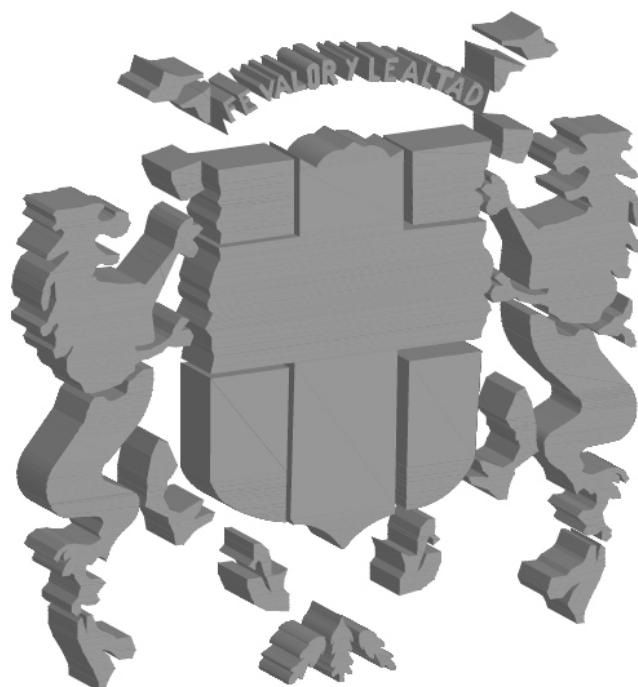
Seguramente debido a su calidad Bélica y a su Inteligencia les daban puesto de honor: La custodia del Soberano, La vigilancia de los Templos, Y hasta los castellanos los preferían por ser valientes, El padre García Expresa que ellos son los únicos de los indígenas de la parte austral de la Gobernación de Quito que aprenden Rápidamente los oficios de Albañilería, Carpintería, herrería, etc.

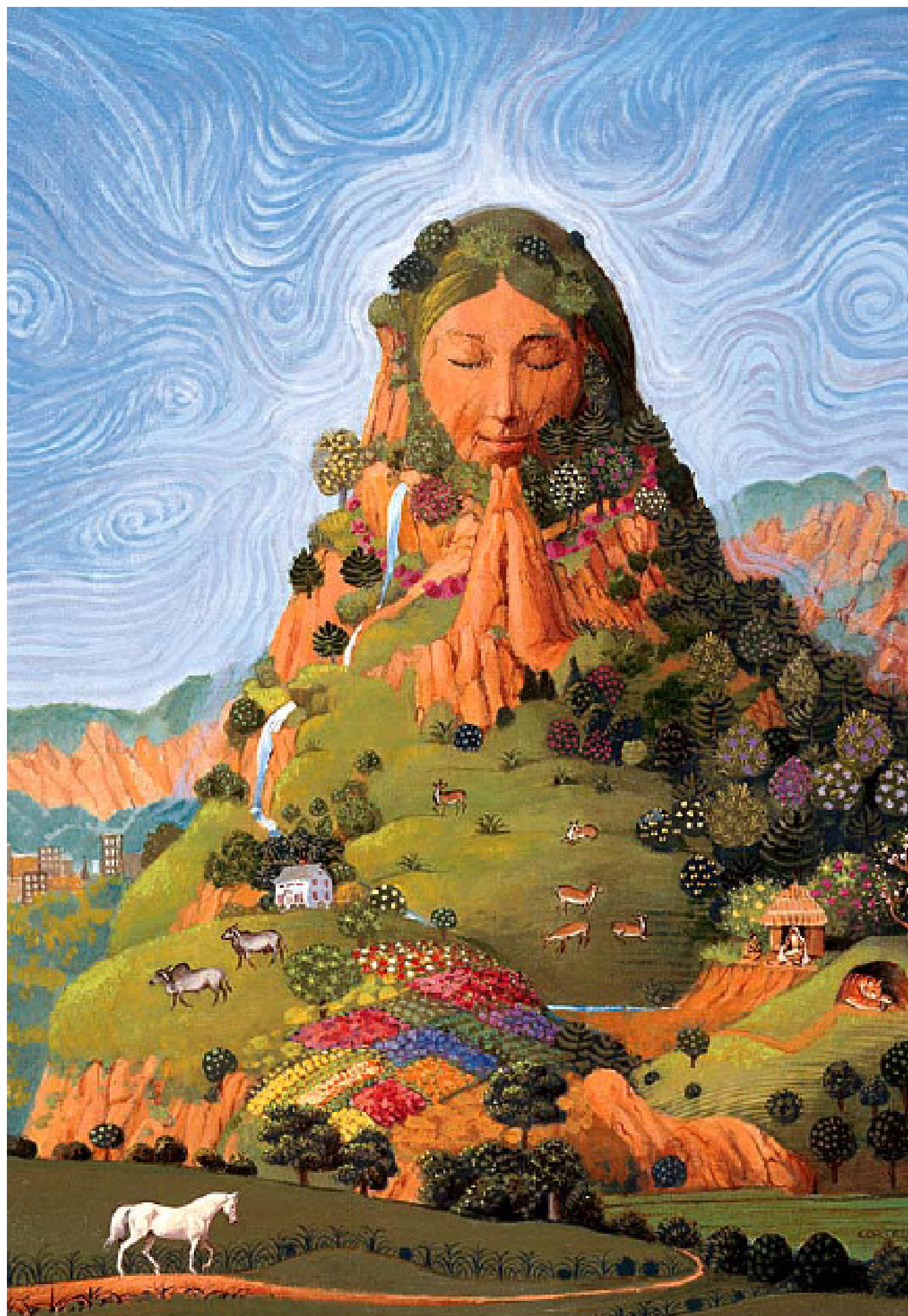
40. Azuay y Cañar. Cuenca. Victor Alborno. 1956

41. Los Cañarís. Cañar. Angel Iglesias. 1985-28.

El Libro Titulado LEYENDAS DEL VALLE SAGRADO DE LOS Incas, refiere un duelo entre un noble cuzqueño y un Cañarí, en donde un Cañarí que servía en la corte se aseguró de Pizarro salió en defensa de este, en contra de un alto militar cuzqueño de Manco Inca, al final del duelo el Cañarí sale Victorioso, ganando de modo definitivo la confianza de los españoles.

“Como recompensa a sus servicios La Real Audiencia de Lima, otorgó a los Cañarís un escudo de armas, en cuyo fondo resaltaba una cruz de plata con dos leones rampantes a sus lados y en la parte superior inscritas estas palabras: Fe, Valor y Lealtad”. (41)







3.7. COSMOVISIÓN. ⁽⁴⁾

Una cosmovisión no sería una planta particular acerca del funcionamiento de alguna entidad particular, sino una serie de principios comunes que inspirarían teorías o modelos en todos los niveles: una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma para las restantes ideas. De este modo, pertenece al ámbito de la filosofía tradicionalmente llamado metafísica. Sin embargo, una cosmovisión no es una elaboración filosófica explícita ni depende de una; puede ser más o menos rigurosa, acabada e intelectualmente coherente.

3.7.1. COSMOVISIÓN ANDINA.

La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar, convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. Este un patrón que se repite alrededor de todo el mundo andino, sean Puruhaes, Patzaleos, Caras, Cañarís, Paltas, Imbayas, Canelos, Quijos, Incas, Saraguros, etc.

Pagina Anterior. Imagen P-8
Pagina Anterior
Madre Tierra
Imagen tomada En Revista de
la Casa de las Américas. Num.
257 Pp. 33

42. Cosmovisión. Origen y Terminología. de: <http://es.wikipedia.org/wiki/cosmovision>



3.7.2. COSMOVISIÓN CAÑARÍ.

Como se Menciono con anterioridad la cosmovisión andina es muy similar en ciertos ámbitos sobre todo en lo espacial y el respeto hacia la naturaleza, sin embargo los cambios del entorno que demanda la ubicación geográfica hace que cada grupo sea diferente en su modo de sentir y vivir la vida.

El hombre Cañarí estuvo profundamente vinculado con todo lo que significaban su mundo al que amaba entrañablemente: primordial mente es la tierra que asegura su sustento y a la que veneraba por ello; majestuosos y solemnes paisajes **de los Andes** que le incitaban a la reflexión; con las soledades sobrecogedoras y hieráticas de los páramos dominados por los vientos, que imprimen en la psicología del habitante de las alturas un carácter reposado, proclive a la lucubración filosófica y a la poesía; con sus montañas y lagunas, santuarios de dioses progenitores y tótems; con el sol y la luna que servían de referencia para las vitales labores del agro y como medida del tiempo. Únicamente así puede explicarse el nexo hombre-tierra y la fecunda mitología del pueblo Cañarí (43).



Fig. 3.10
Paisaje Cañarí
Tambo- provincia del Cañar.

43. Revista Yachaikuna, Cañar. Marzo 2001.

44. Memorias. II Encuentro Nacional de Antropología. Cañar. 2001-294

La tierra es la totalidad de su mundo, a ella se siente enraizado. La mira como “coexistente”, las cosas de **los seres no se oponen unos a otros, intervienen los unos a favor de otros, el hombre es parte del mundo, el yo participa del mundo**, por tal motivo todas sus ceremonias están en íntima relación y armonía con la naturaleza.(43)

La base de toda celebración estriba en la conciencia de que todas las cosas viven, tienen alma y por consiguiente, virtud y poder....

Bolívar Zaruma

3.8. ESPACIO ANDINO.

3.8.1. La dimensión vertical.

Se representa en tres niveles o mundos. El mundo de arriba (Hanan Pacha) o mundo celeste, el mundo del medio (Kay Pacha) o mundo terrenal, el mundo de abajo (Ucu Pacha) o inframundo. Estos niveles cumplen funciones específicas y complementarios, se encuentran ínter relacionados e interconectados entre si como unidad formal y espacial. Cuando se hace referencia al mundo terrenal se define, al mundo en el cual habitamos los seres humanos y sobre el inciden el mundo celeste y el inframundo. Las personas que nacen en el mundo terrenal están enmarcadas en una red de relaciones que cualifican sus principales características y los unen su origen y a su destino para entender “su ser y estar en el mundo”. (45)

3.8.2. La dimensión horizontal.

Contempla cuatro puntos cardinales y cuatros rumbos que marcan la direccionalidad, la salida del sol y la existencia de la suprema divinidad que está enmarcada por la idea de dualidad, lo masculino y lo femenino, el día y la noche, como elementos que se complementan y conforman la unidad. Así la creación del mundo estuvo precedida por la pareja divina representada en los padres de la luz, es decir el sol, el lugar de la dualidad donde se considera madre y padre al mismo tiempo. Estos principios ancestrales de las comunidades indígenas evidencian las concepciones acerca del origen del universo y las ínter relaciones entre los mundos, justificando el conocimiento y reconocimiento del espacio y del territorio como unos principios ancestrales, sobre el cual se apoyan para defenderla y reclamarla.(45)

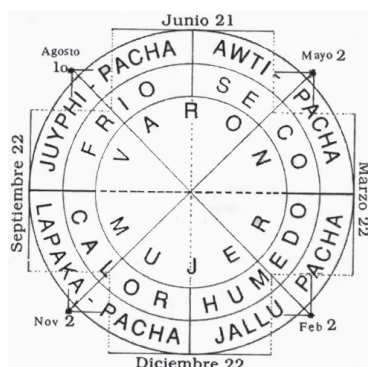
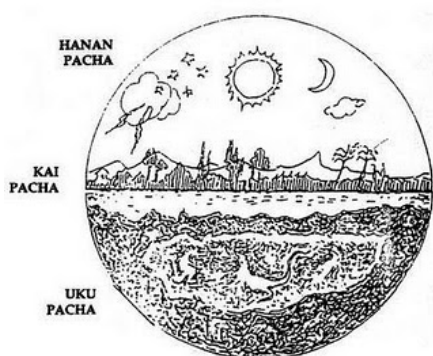


Fig. 3.11 Derecha.
Imagen del los Niveles verticales

Fig.3.12 Izquierda.
Imagen de los niveles horizontales

45. Síntesis Conceptual de la Tesis de Grado, ESPACIO Y TERRITORIO SAGRADO. Colombia. Jair Zapata. 2007



CAPITULO IV: Cañarí: Producción y Desarrollo Cultural Histórico Ancestral.



Diseño Geométrico de la Cultura Cañarí,
Utilizado en repujado de orejeras.





4.1. DIVISIÓN TERRITORIAL.

Por lo que se ha conservado en las topominas y en los documentos etnográficos, lo más probable es que haya habido tres grandes regiones, posiblemente cada una con autoridades e integradas en una confederación. Al norte Estuvo Hatun Cañar o Atuncañar, al centro Guapondeling, o Guapondelic, llamada después Paucarbamba, finalmente Tomebamba y al sur Cañaribamba.

4.2. AYLLU. (46)

El ayllu o familia se constituye como el núcleo de la conformación de comunas que son espacios geográficos donde antiguamente se interrelacionaban de manera armónica en mutuo respeto con los seres humanos, las plantas, los animales, los elementos naturales como el agua, el aire, la tierra y el fuego, en pocas palabras El Ayllu cumplía la función de célula, quienes aseguraban la vida del organismo social y su propio espacio vital interno.

Por tal motivo la mayoría de estas cumplía una función comunitaria para la ejecución de trabajos como la construcción de viviendas, acequias y caminos, el trabajo agrícola se organiza en un sistema de cooperación mutua como es el Rantinpak o intercambio de la fuerza de trabajo y la minga o ayllu comunitario colectivo con un énfasis en las relaciones de parentesco o compadrazgo.

El manejo de espacios físicos en el ámbito familiar como comunal hace que el trabajo sea colectivo, convirtiéndose en una actividad vital y no en una actividad orientada a la acumulación de bienes y riqueza; la distribución de riqueza es regulada a través de ciertos valores y principios como la reciprocidad, la solidaridad, el padrinazgo, el priostazgo, etc.

Todas las personas tenemos derechos a los beneficios que dispensa la madre tierra: alimento vestimenta, vivienda, trabajo, salud, seguridad, alegría y armonía.

Página anterior. Imagen. P-9
Fotografía zona alta de cojintambo

46. Yachac. Revista de Etnografía. Cuenca. 2011-12



4.3. CACICAZGO. (47)

En toda la jurisdicción Cañarí la cantidad de ayllus era innumerable como incontables son los pequeños valles y declives donde es posible vivir de la agricultura de regadío. Por tal motivo una parte importante de la organización Cañarí eran los Caciques, que eran los responsables de mantener el orden y equilibrio de los diferentes ayllus.

Cada cacicazgo correspondía a una cantidad no definida de ayllus o tribu, extendida en una parcialidad; pero podía tener mando e influjo político sobre varias otras, por derechos matrimoniales que reunían varias Parcialidades de Cañarí.

La elección de las autoridades no era un simple nombramiento, poseía una alta autoridad jerárquica en base a sus méritos obtenidos en su vida y que llegaban a tener alta solvencia moral.

4.4. CONCEPCIÓN DEL ESPACIO Y TERRITORIO SAGRADO.

El concepto de espacio y territorio sagrado fundamentan y sustentan la esencia del pensamiento indígena andino, sugiriendo nuevas miradas y nuevas dinámicas de los estudios territoriales. Esta perspectiva advierte las distancias y las aproximaciones de las estructuras sociales y organizativas de estos grupos. Esta racionalidad permite a los pueblos indígenas permanecer y proteger su territorio a través de su legado histórico cultural, como lo es la visión cosmogónica y cosmológica que caracteriza su pensamiento, desde donde hacen explícita las explicaciones de contexto como parte de la realidad y de la vida, estableciendo simultáneamente la lógica que sustenta la existencia del espacio y el territorio sagrado dentro de la dinámica de la diversidad. (48)

El pensamiento de los pueblos indígenas de la zona andina, es necesario entenderlo de manera sistémica, como unidad, no como partes que explican situaciones, si no como procesos continuos y coherentes unidos por un cordón umbilical al pensamiento ancestral, desde donde se explican la concepción del espacio y el territorio sagrado. El espacio sagrado tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y de hacerlo diferente, estos espacios se revisten de signos, códigos y lenguajes que indican la sacralidad del lugar, la orientación, las formas, las posiciones, las conductas, revelando las dinámicas y los procesos de comunicación que mantienen con otros espacios sagrados, los cuales proveen el equilibrio necesario para la subsistencia de los individuos o grupos, esta perspectiva de espacio sagrado corresponde a la realidad terrenal, desde donde se vinculan con otros mundos, el mundo de la forma se alimenta de las deidades y del inframundo para mantener el equilibrio natural.

47. Historia del corregimiento de Cuenca. Quito. Juan Chacon. 1990- 37.

48. Síntesis Conceptual de la Tesis de Grado, ESPACIO Y TERRITORIO SAGRADO. Colombia. Jair Zapata. 2007

4.5. HUACAS Y TUMBAS.

Generalmente como se anoto con anterioridad las tumbas Cañarís estaban formadas por fosas de 1,50 de profundidad y de 60 a 80 cm de diámetro el cuerpo estaba colocado en una posición de flexión aparente mente sentado. (49)

Tal parece que la mayoría de las tumbas optaban por esta forma con algunas variaciones en las dimensiones pero en definitiva el modelo se mantenía.

Para los Cañarís y para la mayoría de las culturas andinas la vida de ultra tumba exigía un buen ajuar funerario y la compañía de personas. “Si se trataba de un personaje poderoso” llevaba consigo sus riquezas y a varios de sus cónyuges o servidores. El mejor ejemplo es la tumba encontrada en una excavación echa en pilaloma frente al adoratorio de Ingapirca. (50)

4.5.1. Descripción de la tumba ubicada en Pilaloma Ingapirca

Esta tumba se encontraba entre los 0,60 m., de profundidad de la tapa de cantos rodados en el momento de su excavación y los 2,30 m., que corresponde al fondo del pozo, con una sección aproximadamente oval de 3,60 x 2,50. El relleno de la tumba se compone de tierra y cantos rodados. En la parte más profunda de esta fosa se encontraron cuerpos así como varios objetos como joyas y cerámica corroborando lo que se explico con anterioridad.(51)

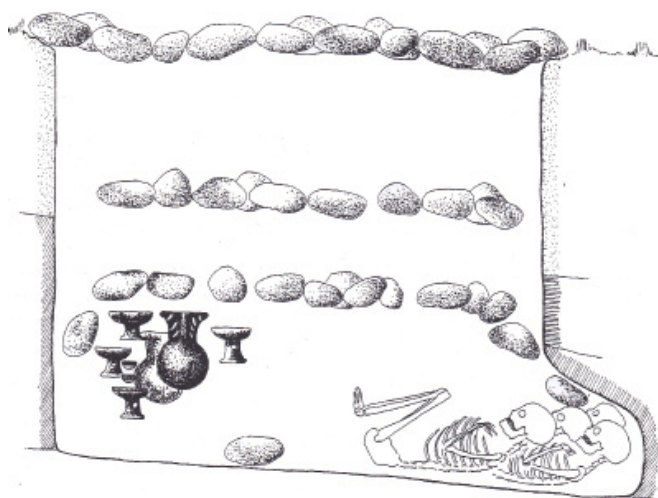


Fig. 4.1
Tumba de Pilaloma.

49. Los Cañarís. Cañar. Ángel Iglesias. 1985-151

50. Tiempos Indígenas. Cuenca. Cordero Iñiguez. 2007

51. Arqueología de Ingapirca. Cuenca. Antonio Fresco. 1984-79



4.6. TEMPLOS EN ALTURA(52)

Fue tan mágica y maravillosa la cosmovisión Cañarí y su entendimiento con el lugar donde se encontraban, que desde sus orígenes, alcanzo pensamientos elevados y lúcidos. Los Cañarís entendieron y aprovecharon la altura que ofrece la cordillera de los andes Ecuatorianos que al estar atravesados por las línea equatorial se encuentran muy cercanos al cosmos. Por tal motivo las diferentes culturas andinas y en especial los cañarís utilizaron a las diferentes montañas como templos y observatorios.

En la cordillera Oriental sur andina en le Ecuador tenemos monatañas de origen glacial con sistemas lacustres cuyas vertientes dan vida, formando una variedad de Ecosistemas.

En la cordillera central o callejón interandino en la región de guapondelig se encuentran algunos de los principales templos Cañarís, mismos que hoy los denominamos como: Fasayñan, Shimsham, Acaycana, Ganazhuma, Zhin, Pachamama, Gugualzhuma, Chapana Huasi, Kuritaqui, Plateado y Cojitambo.

El conocimiento Cañarí compartía espacios inconmensurables con el alma y con la vida de las montañas, lagunas y ríos logrando interponerse en el entendimiento de los valores del pensamiento andino y la percepción del Universo.

Fig. 4.2 Esta pagina
-Primera imagen
Fotografía panorámica de las montañas al Oeste de Cuenca

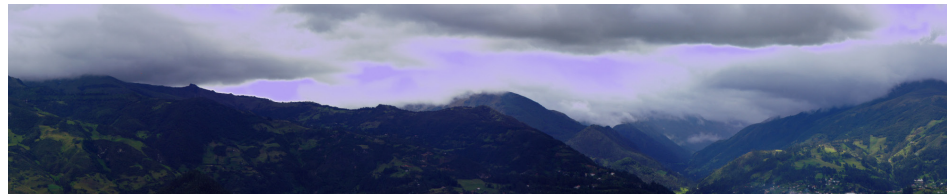


Fig. 4.3 Esta Pagina
-Segunda imagen
Fotografía panorámica de las montañas al Norte de Cuenca

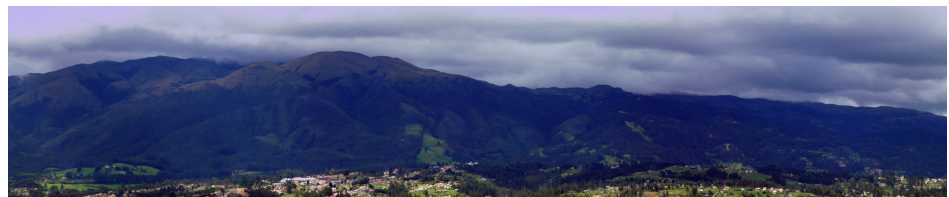


Fig. 4.4 Esta Pagina
-Tercera imagen
Fotografía panorámica de las montañas al Norte- Este de Cuenca

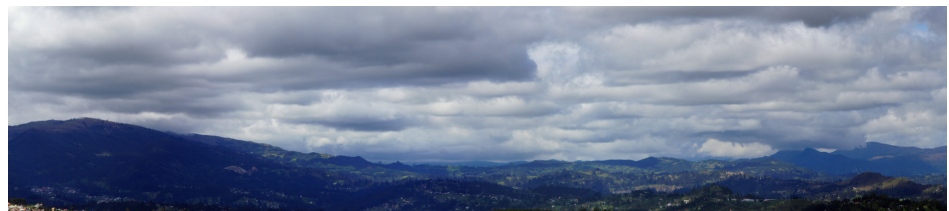
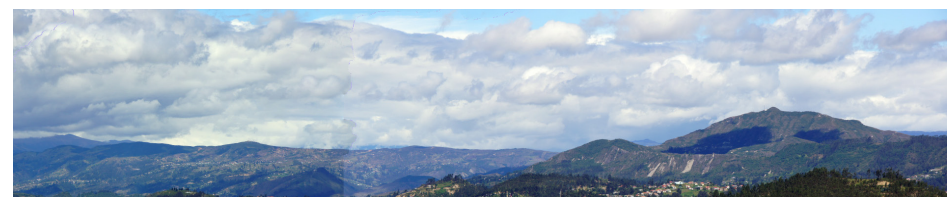


Fig. 4.5 Esta Pagina
-Cuarta Imagen
Fotografía panorámica de las montañas al Sureste de Cuenca





4.7. RELATOS DE VIVIENDAS CAÑARIS

Como se revisara en capítulo Posteriores los Cañarís eran maestros expertos en el arte de la construcción en tierra, y eso lo afirman tanto cronistas como arqueólogos, motivo por el cual una descripción de la vivienda Cañarí genera gran interés y aunque de estas construcciones no se tenga mayor evidencia a través de esta investigación se pretende ampliar y rescatar un poco al menos de tan bella y sensible arquitectura.

Garcilaso de la Vega en sus escritos describe: La forma de los edificios de las casas de este pueblo son unas casas redondas con cierta tendencia elipsoidal, de tabiques; son DE UNA PLANTA CON TERRAZAS, una a un cabo y otro a otro.

Por otro lado Las casas de los caciques eran grandes y cuadradas, sus cubiertas eran hechas de madera, y de paja, que las llaman los indios RINRIYUC-HUASI, que quiere decir CASA CON OREJAS: y esto es por la grandeza, que solo los caciques las hacen de esta suerte; son de barro y madera, a manera de tabique, ya que esta es su manera antiquísima de edificar y esto sucede generalmente en toda la provincia de los Cañarís. (53)

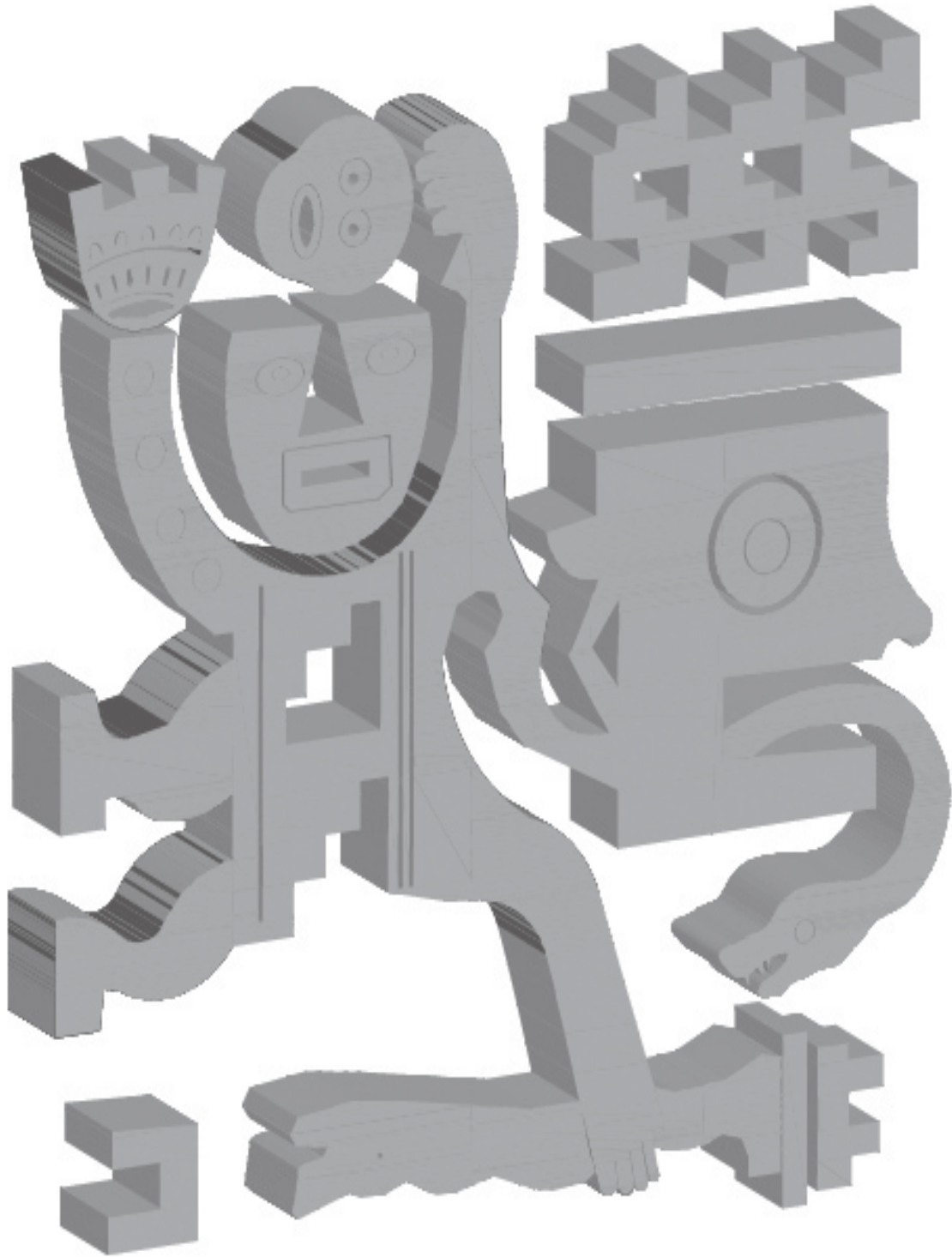
Uno de los motivos por el cual hoy no se ha encontrado arquitectura Cañarí, se debe a su pensamiento libre y ecológico, como se reviso en su cosmovisión el Cañarí planificaba una vivienda que regresara a formar parte integral de la naturaleza una vez haya terminado con su vida funcional, esto hace que hoy se los tache como una cultura casi nómada lo cual es un pensamiento equivocado.

En definitiva la vivienda era entendía para los Cañarís como el lugar de reposo y protección, que con el tiempo ira tomando significados sociales así como la base para el desarrollo de la Comunidad.

En el capítulo 6 se explicara a detalle diferentes tipos de viviendas así como organizaciones conjuntas que pudieron haber tenido los cañarís históricos.

52. Entrevista al Dr. Francisco Moscoso.

53. Estudios Históricos. Cuenca. Octavio Cordero. 1986- 94



4.8. ARTE Y EXPRESIÓN CAÑARI

- LA CERÁMICA Cañarí SE CARACTERIZO por la finura del espesor de las paredes de los recipientes y por el acabado de la superficie, por ello se la denomino como tipo cascara de huevo, junto a este tipo de alfarería se destacaron otros como: Narrío rojo sobre leonado, el cañar pulido, rojo bruñido, etc., Cerámica singularizada no solo por la diversidad de formas y su finura sino por la policromía en el tratamiento de su superficie.(54)

Las manifestaciones artísticas Cañarís alcanzan su más alta expresión en la alfarería. Las vasijas tienen un acabado perfecto, con notable impregnación de la pintura que en algunos casos se ha conservado tan brillante, como si no hubiera pasado ni un siglo. (55)



- EN LA TEXTILERIA la gran habilidad que tenían las manos artesanas del pueblo Cañarí, esto se evidencia en el dominio de diferentes técnicas y el uso de fibras tanto animales (camélidos) como vegetales (algodón).

Cieza de león en su relatos cuenta cómo era la forma de vestir Cañarí “ los naturales de esta provincia que toman el nombre de Cañarís, son de buen cuerpo y de buenos rostros... andan vestidos de ropa de lana y de algodón, y en los pies tren ojotas que son a manera de albarcas”.(55)

Los tejidos tradicionales elaborados por los antiguos artesanos Cañarís, fueron objeto de admiración, y luego de interés por los españoles, gran sorpresa les debió causar, observar tal adelanto en textilería, que con desarrollo tecnológico alcanzado en el viejo mundo no habían logrado superar la calidad, finura y colorido de los tejidos Cañarís.(55)

Pagina anterior. Imagen. P-10 Interpretación en una lamina las mitologías Cañarís.

Fig. 4.6
Cashaloma.
Recipiente pequeños bicromos
Museo de las Culturas Aborígenes.

55. Los Cañarís Civilizadores de los Andes. Cañar. Mario Garzon 2004- 56



■ **EL TRABAJO CON LOS METALES** o La metalurgia fue otro de los artes que dominaron los Cañarís. El oro fue el primer metal conocido y el más utilizado por su valor ceremonial y religioso.

“En cuanto al trabajo con los metales los Cañarís habían llegado a trabajar con admirable perfección el oro y la plata. Las obras de oro causan admiración por lo delicado de la ejecución; plumas hermosísimas, que en oro remedaban lo suave y fino de las plumas de las aves; tejidos primorosos de hilo de oro, recamados de pequeñas laminillas brillantes, amanera de lentejuelas; cascabeles; idolillos; otros objetos en los sepulcros de COJITAMBO y CHORDELEG, manifiestan cuán bien conocían los Cañarís el arte de trabajar los metales. No son menos primorosos los objetos de cerámica y alfarería.” (56)



Fig. 4.7 Esta pagina. Centro
Lamina de oro que fue utilizada para el Arte de la técnica del repujado.

Representa así a un guerrero Cañarí, símbolo de su belicosisidad y valentía.

Fig. 4.8 Abajo Izquierda.
Tupus de cobre.
Museo de las Culturas Aborígenes.

Fig. 4.9 Abajo Derecha
Orejera de oro, posiblemente del cacique.

A más del oro descubrieron la plata y el cobre. También fueron extraídos de forma nativa o fundiendo las gemas. Según los estudios de Ravines R. “el mineral bruto extraído era ante todo desmenuzado con una gran piedra dura de sílex. Luego le fundían en pequeños hornos de terracota o “Guayras”. Las guayras eran colocadas encima de un cerro o colina donde el viento de la noche hacia las veces e gigantesco fuelle. El tiraje establecido por los numerosos huecos eran más que suficientes para fundir el metal” es decir eran fundido en hornos al natural. Evidencias de este tipo de hornos han sido descubiertos tanto en la provincia del Azuay como del Cañar. (57)

56. Estudios Históricos. Cuenca. Octavio Cordero. 1986-75

57. Los Cañaris Civilizadores de los Andes. Cañar. Mario Garzon 2004- 60



4.9. DE LA MITOLOGÍA HACIA EL ARTE CREATIVO CAÑARÍ

La adoración a los dioses así como a las diferentes divinidades dentro del marco cultural Cañarí era demostrada a través de la expresión misma del alma, sea con danzas, cantos, esculturas, o edificación de monumentos, en otras palabras mediante una expresión artística y por los vestigios que se han logrado conservar no solamente de la nación Cañarí, sino de la América Precolombina y de la humanidad en general, se aprecia que todas en un inicio tuvieron un singular nexo con el mundo cosmológico animal.

“La guacamaya fue domesticada por diferentes culturas de la América precolombina incluso antes que los Cañarís, sobre todo la guacamaya roja que era considerada símbolo de fuerza y divinidad religiosa para las antiguas culturas aborígenes en México llamada Ara Macao, y su hermoso plumaje era considerada como representación del fuego.”⁽⁵⁸⁾

Es muy probable que los Cañarís también tuviesen una visión similar de sus divinidades progenitoras, y por tal motivo elegían representarlas en su arte, sea en hachas, laminas, vasijas, orejeras, entre otros objetos de uso especial.

González Suarez habla de quinientas hachas que tenían labores caprichosas ejecutadas en relieve sobre una de las caras... entre esas figuras una de las más repetidas era la de la guacamaya. Según la antigua costumbre de los aborígenes del Perú si no de toda América cada tribu llevaba en sus armas la imagen de la divinidad tutelar de ella. ⁽⁵⁹⁾



Fig. 4.10
Orejera Cañarí.
Quizá esta es la representación mas bella de joyería Cañarí, en ella podemos apreciar una lamina de oro como base del diseño de una figura Antropozoomorfa, una combinación humana y animal. a esto si observamos los elementos soldados de conchas spondylus, comprendemos el nivel de detalle que manejaban los Cañarís.

58. Memorias. II Encuentro Nacional de Antropología. Cañar. 2001-283.

59. Los Cañarís. Cañar. Ángel Iglesias. 1985-44.



Por otro lado la Serpiente ha sido considerada divinidad protectora o ser maléfico, progenitora de razas o símbolo de la tierra. Por su cualidad de cambiar íntegramente de piel se le ha vinculado con el tiempo y la eternidad. (60)

En el museo del Banco Central de Quito existe algunas vasijas adornadas con serpientes muchas de ellas de carácter ceremonial pertenecientes al estilo cerámico de Cerro Narrío, dejando claro así que la figura de la serpiente o Leoquina, era utilizada mas en actos religiosos expresando a su vez una conexión entre sabiduría y la eternidad, por otro lado la imagen de las guacamayas es una representación de fuerza e inteligencia tal como lo fue en momento para las culturas antigua mexicanas.



Fig. 4.11
Narrío.
Recipiente con representacion
escultorica de una Culebra.
Museo del banco central.

La relación que existe entre la mitología y el arte, de la cultura Cañarí es sin duda fascinante es un tema tan amplio que sin duda se necesitaría más de un capítulo para ser abordado, en mi caso particular lo único que he intentado, fue el realizar breve síntesis acerca de la sensibilidad y sentido racional que tenían los Cañarís para generar su arte cerámico, tejidos, tallados, o labrados en planchas de oro.

Prueba de ello, una plancha de oro macizo encontrada en Chordeleg en la cual había una figura con relieve algo enigmático. El historiador Octavio Cordero de la plancha dice lo siguiente:

60. Memorias. II Encuentro Nacional de Antropología. Cañar. 2001-281.

“Al centro de este cuadro se ve la figura de un indio, la cual seguramente represente al regulo o cacique de los Cañarís, que levanta los brazos en alto, en actitud de adoración a la LUNA LLENA, que gira en lo más alto del cuadro, sobre la cabeza del misterioso personaje, como aparándole y protegiéndole; la de este remata en la pata delantera de un LEOPARDO -GUACAL, en Cañarí-, que lanza en alto sus zarpas y las esgrime defendiendo a los suyos y ofreciendo a la diosa de sus victorias mientras que las patas traseras del felino están echadas a la izquierda, en actitud de correr hacia a la presa, que son los enemigos de su pueblo.

El brazo izquierdo remata en un altar, signo de la dedicación de algún templo o adoratorio especial, construido por el cacique en honor de la LUNA., principal dios de los Cañarís. A la derecha del regulo, como cubriendo su flanco y protegiéndole, aparece la CABEZA DE UNA GUACAMAYA, que se distingue perfectamente por la forma característica del ojo de esta ave que resalta en CARA DE MUJER: por detrás de esta asoma LA SERPIENTE -CULEBRA- Madre primera de los Cañarís como la GUACAMAYA era su segunda madre; y GUACAMAYA Y CULEBRA tienen sus fauces abiertas, amenazando con su terrible cólera a quien trate de ofender a la prole querida de ambas, a saber, LOS CAÑARIS. Encima de la guacamaya y como coronándola, aparecen unas líneas o figuras geométricas que seguramente, conforme al estilo Tiahuanaco simbolizan los cerros, cuevas y lagos sagrados adorados como PACARINAS suyas por los CAÑARIS.

Fig. 4.12 Cuadro Sintético de la Mitología Cañarí. Matovelle, 1921.

61. Estudio Historicos. Cuenca. Octavio Cordero. 1986-91.

En el CUADRO SINTÉTICO DE LA MITOLOGÍA Cañarí, el regulo de este pueblo extiende desmesuradamente un tercer brazo, hacia abajo, cual si lo sumergiera en lo más profundo del océano, y allí adora, tocando reverentemente a PACHACAMAC, simbolizado en el dios PEJE, conforme al estilo hierático de los CHIMUS; ese tótem aparece acompañado de un pequeño altar que esta advirtiéndole a los profanos que el pez figurativo es una deidad que reclama culto y adoración.

Finalmente en el cuadro antedicho, el dios PEJE tiene las fauces abiertas como para vivificar un objeto extraño que está colocado ante él, y parece algo así como una herradura o cedula zoológica.” (61)



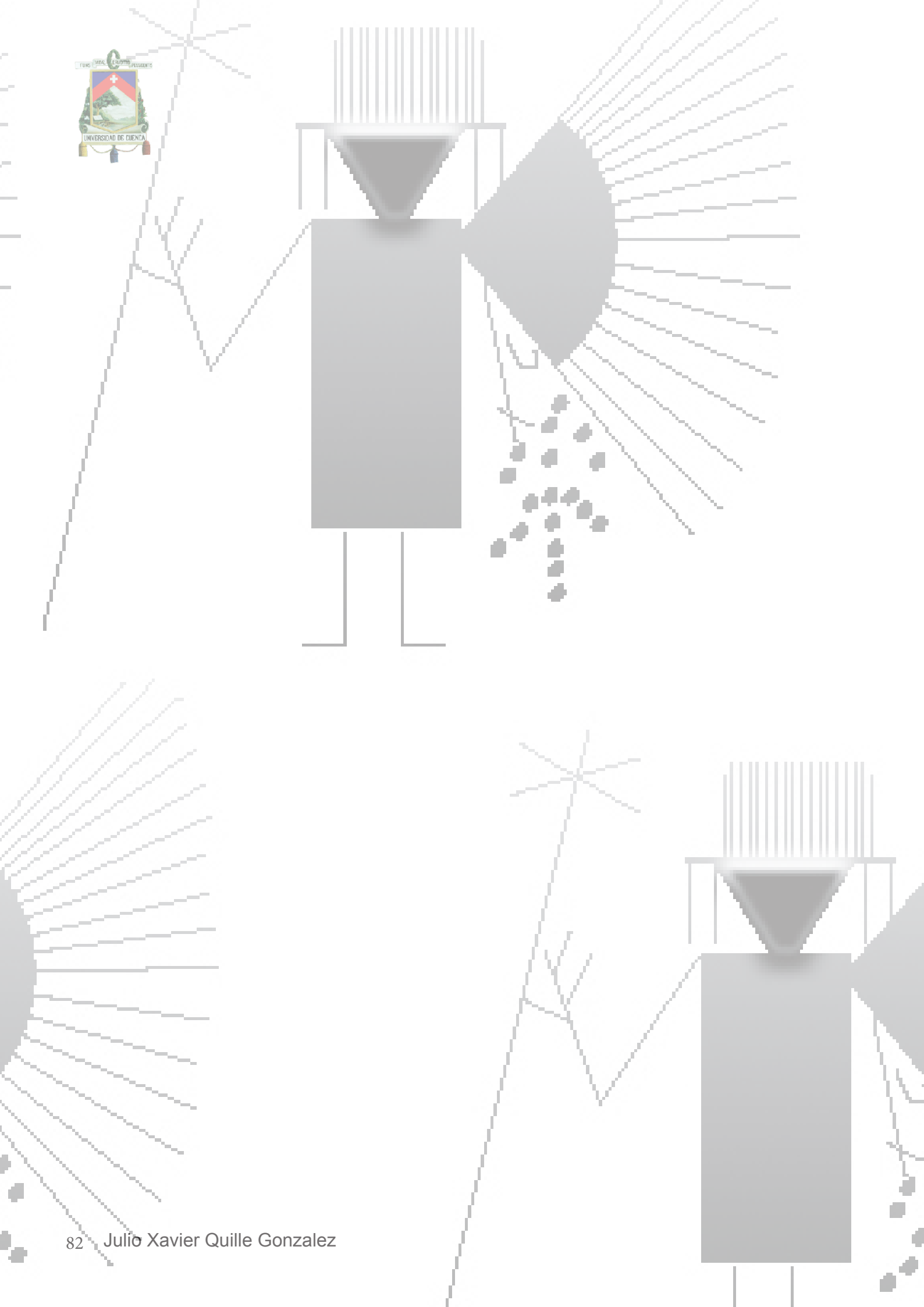


SEGUNDA PARTE

CONTIENE EL CAPITULO:

5. Testimonios arqueológicos Cañarís, y Cañarí-inca en la zona austral del Ecuador.

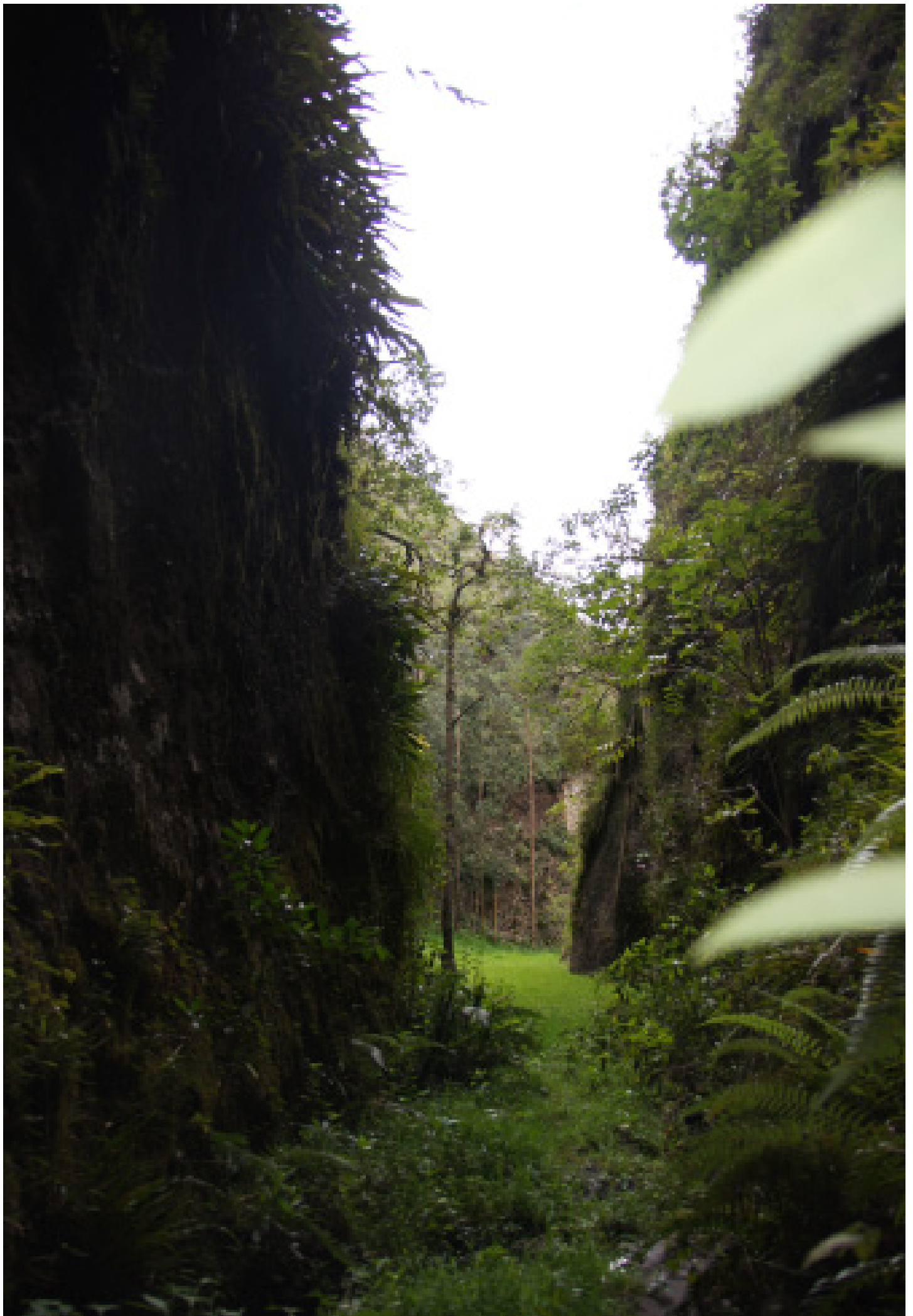




CAPITULO V: Testimonios arqueológicos Cañarís, y Cañarí-inca en la zona austral del Ecuador.



Expresión Geométrica del Inca
(Posiblemente Huayna Capac)
Encontrado en un recipiente ceremonial





5.1. NACIMIENTO DE LA ARQUEOLOGÍA EN CUENCA.

LA ARQUEOLOGÍA APARECE EN CUENCA a finales del siglo XIX, con el esfuerzo de varios intelectuales cuencanos por dilucidar la naturaleza de la cultura y la sociedad de los cañarís históricos. Las investigaciones guiaron en torno a la revisión de documentos históricos, la mitología, la división política, y administrativa sin atender demasiado a la cultura material dejada por los Cañarís precolombinos.⁽⁶²⁾

Uno de los grandes inconvenientes que tuvieron los investigadores de aquel tiempo fue la terrible generalización que se dio a la mayoría de vestigios encontrados en la zona austral del Ecuador ya lo mencionan Cordero y Fresco en su libro nueva imagen de inga pirca, “cuando los colonizadores llegaron a tierras cañarís se vieron confundidos, al encontrarse con un estilo diferente al incásico del Cuzco, mas aun así lo denominaron Inca, manteniendo de ese modo ocultas las diferentes culturas que yacieron ahí antes de la inca”.⁽⁶³⁾

Sin duda eso retardo mucho el esclarecimiento investigativo de la cultura Cañari, mas aun así el arduo trabajo de investigadores como Federico González Suarez y Julio Matovelle, le devolverían parte de la identidad olvidada a tan grandiosa cultura. Sus obras servirían de inspiración para nuevos y diferentes investigadores, sin embargo la historia de nuestra región ha sido escrita por medio tropiezos y antecedentes lamentables, y así poco después, de que se iniciaran las primeras investigaciones sobre los Cañarís, varias tumbas en Chordeleg y el Sigsig de procedencia Cañari, habían sido vaciadas y la euforia había cedido al disfrute de los lingotes obtenidos de la fundición de oro precolombino que daría como consecuencia el volcamiento casi definitivo hacia la presencia Incaica.

Desesperado González Suarez escribía:

“Cuando en chordeleg amontonaban los objetos arqueológicos, sacados de las tumbas violadas de los Cañarís, y los apedreaban hasta reducirlos a polvo ¿sospechaban siquiera lo que hacían ? ese crimen de lesa historia dejara sin duda sepultados en tinieblas el origen y el pasado de una de las naciones indígenas mas celebres en el Ecuador”.

Pagina anterior. Imagen P-11
Pagina anterior.
Sigsig - Chobshi
Área Sagrada cañari.

62. Cuenca y su Región. Cuenca. Ernesto Salazar. 2004.

63. Nueva Imagen de inga-pirca. Cañar. Antonio Fresco. 1995-26

Arqueología:

Es una disciplina académica que estudia las sociedades prehistóricas y sus cambios, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo.



■ PARA REFLEXIONAR.

Las condiciones de discriminación mantenidas tradicionalmente han dado lugar a esconder las raíces propias y a buscar formas de identidad ligadas a los pueblos conquistadores y más tarde a los dominantes. Muchos indígenas así como personas conscientes o inconscientemente prefieren ser identificados hoy con la cultura de los Incas, así como antigua mente muchos indígenas preferían que los identificaran como españoles o simplemente como mestizos o criollos.⁽⁶⁴⁾

Hoy en día se sabe que, uno medios, para fortalecer la identidad cultural es el de reconocer las raíces sin ocultar su verdadera procedencia. Así entonces se debe tener una clara conciencia de nuestro origen, en el que es claro saber que nuestros ancestros Formaron parte del Tahuantinsuyo por un periodo muy corto de tiempo. Esta es una verdad que quizá incomode a muchos sin embargo es pertinente aclarar que: La distorsión de la historia no puede significar un beneficio para nadie.

Realicemos así un breve análisis de algunas culturas que sufrieron alguna influencia de conquista, por ejemplo; las culturas griegas, egipcias, turcas, judíos, etc, que fueron sometidas al Imperio Romano, mantienen muy claro que la época Romana fue tan solo un periodo que compartieron con los conquistadores Europeos, cabe la pregunta ¿Los egipcios se sienten romanos?, ¿Los griegos se sienten romanos? ¡Claro que no! Entonces, porque ¿nosotros deberíamos sentirnos incas? Muchas culturas que pertenecieron al imperio Romano como provincias, valoran hoy Su herencia Romana, pero se enorgullecen más de su cultura previa, recordando que culturas como las Griegas o Egipcias, estuvieron sometidas a los Romanos durante varios siglos, por lo contrario, los Cañarís no llegaron a compartir con los Incas ni un solo siglo.

Para finalizar con las analogías, tenemos el caso de España que estuvo sometida por Los Árabes por cerca de 8 siglos, en donde las costumbres, conocimientos e identidad se conjugaron, sin embargo hoy ningún español le gusta ser relacionado con la cultura Musulmana y aun cuando valoran el gran legado Árabe en el sur de España, estos buscan hoy los orígenes de su cultura, dejando a un lado los diferentes periodos a los que esta estuvo sometida, tanto por los Romanos como por los Árabes.

64. Revista Yachakuna, Cañar.
Marzo 2001.



“Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres” dijo Marc Bloch, por tal motivo nosotros que residimos en, Cuenca, Azuay, el Austro en general somos consecuencia del largo bagaje cultural que ha tenido por protagonista a estas tierras, ha esto si añadimos La cantidad de vestigios arqueológicos encontrados, hallaremos en estos diferentes testimonios, de cómo pensó y vivió el hombre en los diferentes periodos que nos antecedieron.



5.2. Complejo Arqueológico de Chobshi.

En la Provincia del Azuay, en el cantón Sigsig se encuentra uno de los complejos arqueológicos mas importantes del Pais tanto por sus vestigios encontrados del periodo paleoindio como del periodo Cañarí y Cañarí -Inca.

5.2.1. La Cueva Negra de Chobshi.

La Cueva Negra de Chobshi es uno de los sitios emblemáticos del Paleoindio del Austro ecuatoriano. Sirvió de abrigo y de zona de actividades diversas a los cazadores recolectores desde hace unos 10 000 años. Entre otras características notables hay que señalar la presencia de obsidiana procedente de la sierra norte del Ecuador. La fuente es conocida como Quiscatola y dista a unos 450 km de la cueva. Esto demuestra la gran movilidad que tenían los pobladores tempranos de esta parte de América.⁽⁶⁵⁾



Fig. 5.1
Cueva de Chobshi
Sigsig, provincia del Azuay.

65. Cueva de choshi de:
<http://Sigsigpatrimonio.gaeleon.com>

El historiador Guillermo Segarra afirmó que Chobshi proviene de Chopkij que significa “Casa de la estrella”.⁽⁶⁵⁾

5.2.2. El castillo de Chobshi.

Este monumento arqueológico se encuentra situado cerca de la Cueva de Chobshi y es posiblemente una construcción Cañari e Inca.

Está constituida por una estructura rectangular de aproximadamente 90m de largo por 24m de ancho, y una altura de 2.80 m y sus paredes son de piedras unidas mediante una argamasa de barro y paja.



Fig. 5.2 Centro.
Castillo de Chobshi-interior.
Sigüig, provincia del Azuay.

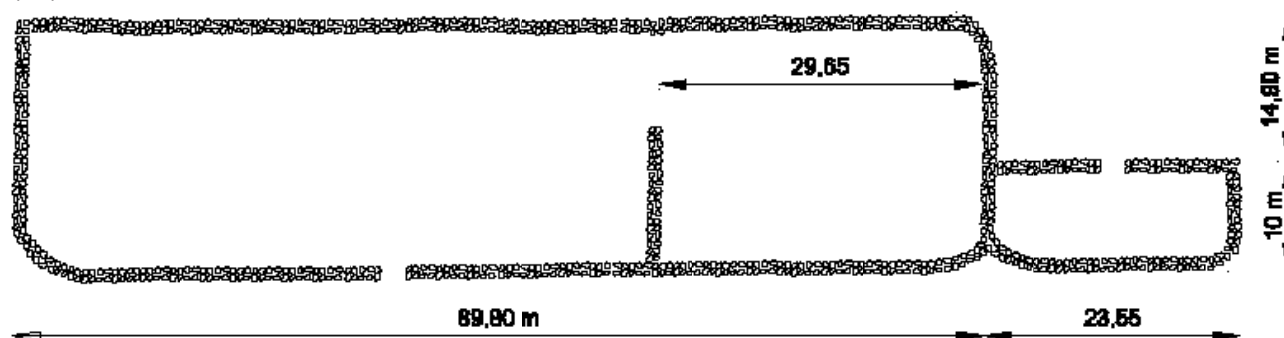


Fig. 5.3 Abajo
Camino Cañari
Sigüig, provincia del Azuay.

66. Levantamiento de Ángel Bedoya 1990. Corroboración y modificación de datos en visita a campo por el Autor.

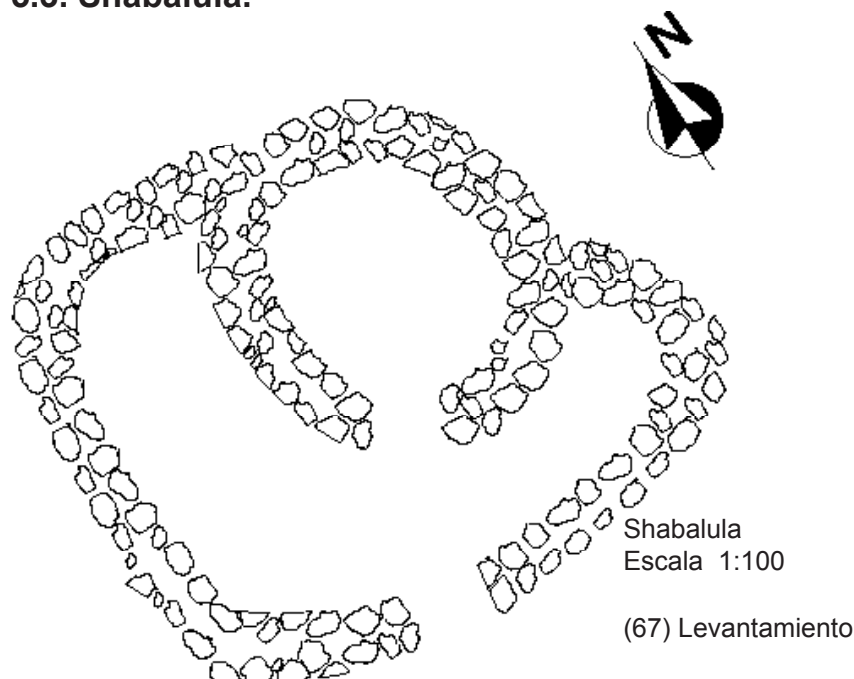


(66) Levantamiento.





5.3. Shabalula.



Esta localizada aproximadamente a 1½ Km. Hacia el sur del casti-
llo de chobshi. Está compuesta por dos estructuras diferentes. La
parte interna está formada por un recinto circular y la parte externa
por dos muros que nacen en la pared posterior del núcleo y que
luego forman un muro a su alrededor.

Los muros exteriores son más bajos que los internos. La
construcción tiene un acceso escalonado que coincide con la puer-
ta del recinto interior el Doctor Jorge Salvador Lama a estos vesti-
gios: Campamento, observatorio, fortaleza o centro ritual.

Shabalula significa “lugar de refugio; casa del reluciente”.⁽⁶⁸⁾

Shabalula es el testimonio mas fiel y claro de como pudo
haber estado constituida una vivienda Cañarí, ya que si observa-
mos su forma elíptica casi redonda, se nos viene a la mente lo
que Garcilazo de la Vega en sus crónicas describía a la vivienda
Cañarí a mas de otros cronistas como Cieza de León que hacían
gran énfasis de la forma de estas.

Según cálculos, en el sitio debieron existir unas 60 vivien-
das de ambientes reducidos de dos a cuatro metros de lado, he-
chas con piedras pequeñas y medianas, unidas con argamasa, un
mortero de barro y paja.

Se sabe que Shabalula fue ocupado por los Cañarís, debi-
do a los hallazgos de cerámica Narrío y Tacalshapa encontrados
en las excavaciones arqueológicas; sin embargo, este complejo
estuvo habitado también en Época Aborígen por Cazadores Re-
colectores del 8.060 A.C. Al 5.585 A.C.; Los Cañarís ocuparon el

67. Levantamiento de Napo-
leon, Almeida 2003. Corrobo-
ración y modificación expresi-
va de la planta por medio del
Autor.

68 Fuente Web. Sigsigpatri-
monio.gaeleon.com



sitio desde el 500 a 1.460 D. C. y posteriormente el lugar fue “re utilizado” por los incas como zona de vigilancia del año 1460 al año 1532.



Fig. 5.4 Parte Superior.
Vista de las ruinas de Shabalula. 2002
Foto. Salazar 2002.

Fig. 5.5 Parte Abajo.
Vista de las ruinas de Shabalula. 2011.
Foto. Autor 2011

En años posteriores se había hablado de un plan para el rescate de las ruinas que ya desde 1995 se encontraba en estado de emergencia, muchas autoridades se comprometieron con el rescate a este proyecto, pero hasta el día de hoy nadie ha sabido darle la importancia, qué merecen estas ruinas.(68)

Actualmente el estado de shabalula es lamentable el deterioro que sufre es agresivo, ante este echo de olvido, pareciera que es la naturaleza la que va tomando el papel de protegerla, encubriéndola con su manto verde natural, resguardándola así para futuras generaciones quizá mas sensibles del estudio Arqueológico.

69. Entrevista con la Licenciada. Ángela Tapia, guía del complejo arqueológico de Chobshi. Agosto del 2011.



5.4. Complejo Arqueológico Culebrillas - Cañar.

Ubicada al noroeste de la provincia del Cañar, en la ruta hacia el Chimborazo, tiene como su centro la Laguna y a un río con el mismo nombre, mismos que desde los inicios de la arqueología en el Ecuador han sido asociada con los mitos Cañarís.

Culebrillas esta en un espacio pétreo impresionante, con elevaciones abruptas, como cortadas y erosionadas que dan la sensación de haber sido retocadas por los seres humanos. (70)



Fig. 5.6 Parte Superior.
Río y Laguna de Culebrillas.
Óleo de Nilo Sigüencia.
Fuente: El Imperio del sol en
el sur del Ecuador.
Cordero Iñiguez 2007-153.

Fig. 5.7 Abajo.
Laguna de Culebrillas

Esta histórica y pintoresca Laguna se halla en las estribaciones del Nudo del Azuay, perteneciente a la provincia del Cañar. En donde sus Aguas son limpias y transparentes, levemente agitadas por el viento gélido de la región, y las montañas de forma caprichosa, marcan un hito, fantasmagórico en la orografía de la zona.

Conforme a los datos proporcionados por el Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional (INOCAR), las dimensiones son las siguientes: Largo 1350 metros, ancho 455 metros, profundidad en la parte central 19,20 metros, temperatura 6 grados centígrados y esta a 3885 metros sobre el nivel del mar.(70)

70. El complejo Arqueológico de Culebrillas. Azogues. Heriberto Rojas. 2006-14



5.4.1. Paredones de culebrillas.

Ascendiendo por las montañas que le rodean hay restos de construcción Cañarís - incas, como una callanca, habitaciones con patios cerrados, y bodegas separadas por callejones estrechos.

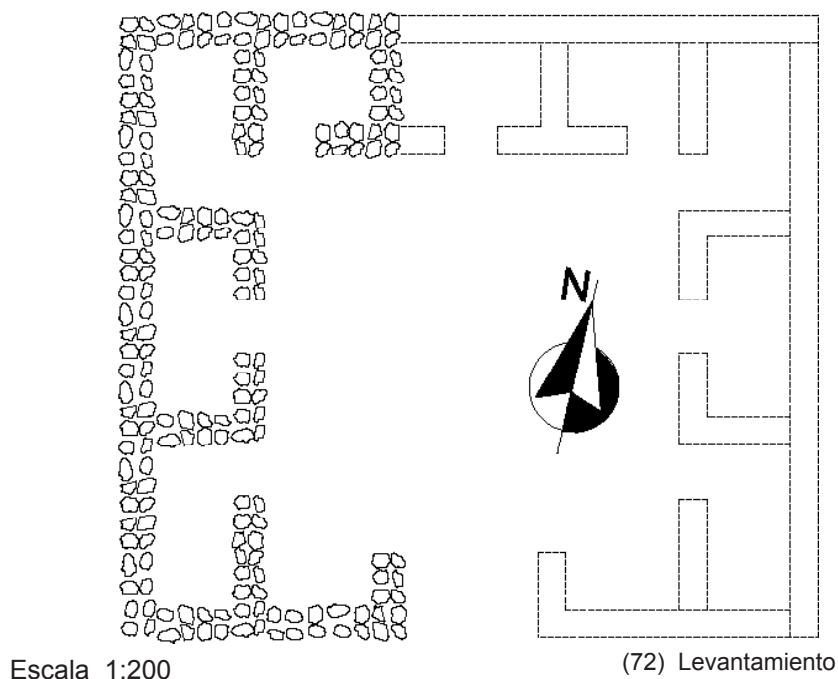
Hoy solo se aprecia cerca de estas ruinas parte de una construcción de dos cuerpos, con piedras almohadilladas utilizadas para el descanso de los transeúntes que viajan hacia el norte, incluso en el periodo republicano, el nombre completo del conjunto es: Tambo de Paredones de Culebrillas.

Grandes tramos de caminos Cañarís e Incas Cruzan por la zona y en ellos se pueden ver calzadas empedradas, ductos y muros de contención.(71)



71. Levantamiento del Tambo en culebrillas. Antonio Carrillo 2002

----- Proyección por puesta
----- por Antonio Carrillo



Escala 1:200

(72) Levantamiento

Fig. 5.8 Abajo Paredones de culebrillas.

71. El Imperio del sol En el Sur del Ecuador. Cordero Iñiguez. 2007-154

72. Levantamiento de Antonio Carrillo 2002. Corroboración y modificación expresiva de la planta por medio del Autor.



5.5. LLaver.

Yaber o llaver. Cerca de Chordeleg. Espacio amplio, que algunos arqueólogos lo consideran como unidad preurbana de gran importancia en la época Cañarí, por haber sido la capital del señorío de paute y Gualaceo. (73)

Allí se han encontrado construcciones pequeñas sobre murallas de piedras lajas planas, bastante deterioradas, de pocos metros de altura en espacios aterrazados llamados churos. Para Gonzalez Suarez este es el sitio de arribo de los dos hermanos Cañarís que se salvaron del diluvio. Fue por esa razón un lugar sagrado y un adoratorio Cañarí aunque para otros fue después una pucará Cañarí - Inca por las fortificaciones que han dejado algunas huellas.

En el año 2007 Tras la arduas investigaciones de Antonio Carrillo se logro identificar algunas casas de procedencia Cañarí dejando un inmenso y nuevo legado arqueológico y dilucidando toda duda de que el lugar estuvo ocupado por los cañarís previo a la llegada incaica.(74)

5.6. Pachamama.

Con el nombre de Pachamama o Pachamama se conocen varios lugares en el área andina. Es el nombre de la madre Tierra, Benefactora y comunicadora de sus virtualidades, a través de una magia de contacto que puede ser sencilla actitud de tocar con las manos o pies desnudos el suelo o de poner un recipiente, un poste u otro elemento arquitectónico sobre la tierra movida.

El sitio Pachamama, al que nos referimos en estas lineas esta dentro de un espacio geográfico llamado Tablamacay o tablón, por tener un espacio muy plano, y amplio.

Ubicado a Unos 10 Km. de Cuenca, y a una altitud cercana a los 2600 m.s.n.m.m., Que divide, en un pequeño sector las jurisdicciones del Azuay y el Cañar.

Fue estudiado inicialmente por Napoleon Almeida, sin embargo así como en Yaber, en Pachamama seria Antonio Carrillo quien lograría dilucidar dudas acerca de este lugar, inicialmente templo Cañarí y posterior en el periodo incaico hace referencia a cimientos y estructuras de piedra, una plaza, un usno y restos de cerámica, que en posición de estrategia podía vigilar el área de la ciudad de Tomebamba, así como antiguamente lo hacían los cañarís hacia Guapondelig.

73. El Imperio del sol En el Sur del Ecuador. Cordero Iñiguez. 2007-161

74. El Imperio del sol En el Sur del Ecuador. Cordero Iñiguez. 2007-162

5.7. DUMANPARA.

Ruinas ubicadas entre Cochapata y Nabon, al sur oriente de Cuenca. Fueron estudiadas por Francisco Talbotl en 1916, quien, después de una visita informo que su tamaño debió haber sido para alojar a 50.000 a 60.000 personas. Así como el julio matovelle coinciden en que es probable que las haya mandado a construir Duma para albergar a sus ejércitos como resistencia en la conquista incásica.(75)

Fray Juan de Santa Gertrudis quien hizo una visita al lugar en 1765, relata que encontró un palacio antiguo del Inca y un pueblecito de indios antiguos, que serian unas cincuenta casas, todo lo cual, no tiene techo alguno, sino paredes de piedras llanas muy bien compuestas sin mezcla ni liga alguna. (76)



Dumanpara
Escala 1:400

(77) Levantamiento

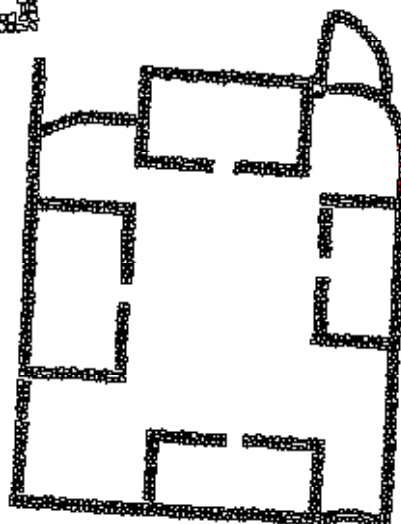


Fig. 5.9 Centro Vestigios Dumanpara

75. El Imperio del sol En el Sur del Ecuador. Cordero Iñiguez. 2007-155

76. Maravillas de la Naturaleza, Juan Santa Gertrudis. Bogotá. Vol. 4, 1970-156. Citado por Ernesto Salazar, 2005-72.

77. Levantamiento Max Uhle. 1923. Corroboración y modificación expresiva de la planta por medio del Autor.



5.8. YACUVIÑAY.

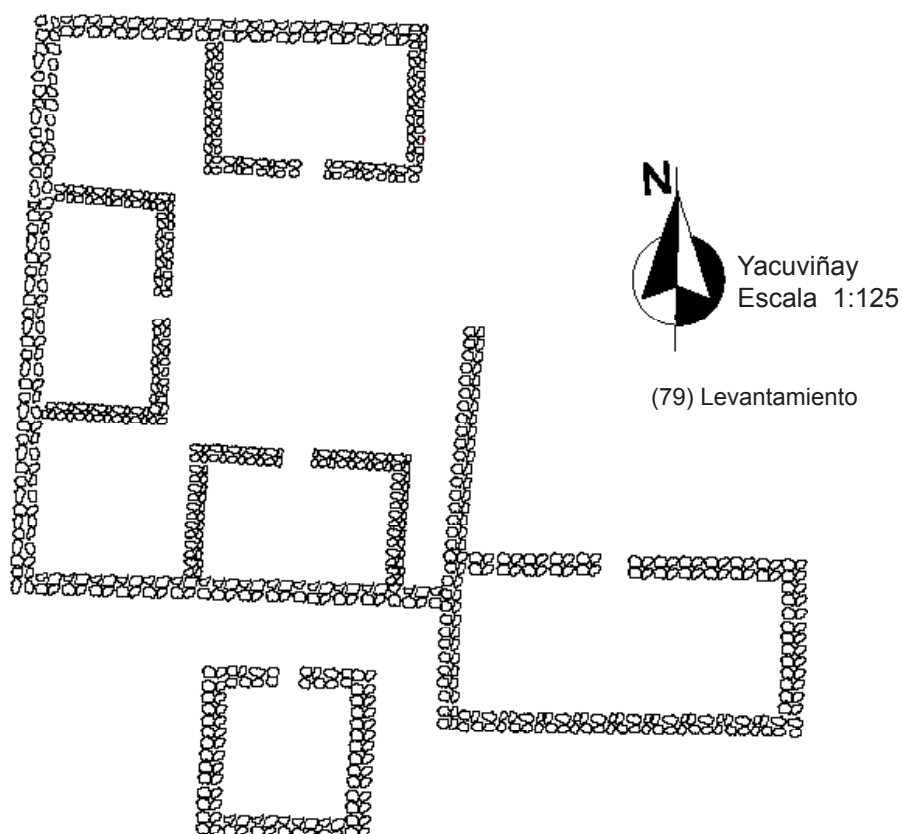
Su nombre tiene origen incaico: Yacu que significa “agua o río” y Viñay “para siempre”, es decir Yacuvíñay es la representación de agua eterna y esto le confirma porque el sector tiene varias vértices hidrológicas. Su ubicación esta en Paccha, cabecera cantonal de Atahualpa en la Provincia de El Oro, es la zona donde se ubica el complejo arqueológico Yacuvíñay.

Este lugar según las investigaciones esta dividido en 5 partes: El Mirador, Las estructuras, Cruciformes, El espacio Residencial, El Uzhnu, El Templo Catequila.(78)

Fig. 5.10 Abajo
Vestigios Yacuvíñay
Espacio residencial.

78. Compilación de Crónicas
relatos y descripciones de
cuenca y su Provincia. Cuen-
ca. Luis A. León. 1983-169

79. Levantamiento Max Uhle.
1923. Corroboración y modifi-
cación expresiva de la planta
por medio del Autor.



5.9. Los pucarás cañarís. (80)

Existió una anterior civilización ancestral madre continental con grandes conocimientos y adelantos de las ciencias, topografía geografía y astronomía; de la que parten y nacen todos los demás pueblos de América, mayas aztecas y Cañarís, entre otros; pero con gran apego al pueblo Cañarí ubicado éste último en el centro y corazón mismo de la cordillera andina. Las pirámides de tierra gigantes readecuadas y talladas con la mano de hombre en los cerros más altos del perfil montañoso continental aparecen en toda América como rastros que evidencian la interculturalidad o la interrelación cultural entre los pueblos de América que nacen de la civilización ancestral madre configurando la interamericanidad que muestra el emplazamiento de las pirámides de tierra en el austro y toda la cordillera continental del nuevo continente.

Al igual que en los cinco océanos y vastos mares, la orientación que utilizaron los tripulantes de las primeras embarcaciones fue el léxico ó código de la ubicación de las estrellas astros y constelaciones; así mismo los Cañarís manejaron el código y nomenclatura de la ubicación y localización geográfica de los pucarás y de las pirámides de tierra (implantados en series), entretejidos entre si a enormes e impresionantes distancias que se puede percibir en el sentido de la vista.



El pucará tiene una forma piramidal con un andén ó camino peatonal a manera de terraza de apariencia de churuco terraplenado en espiral que le envuelve en todo el contorno y la vuelta, desde la parte inferior y baja hasta poder coronar, en una terraza mayor; debido a que la representación espiral y elipse estuvo siempre presente en esta cultura en la representación filosófica de lo infinito.

Fig. 5.11
Pucará del pórtete de Tarqui.
Azuay

80. El Código escondido De los Cañarís. Revista Cuenca Ilustre. Teodoro Rodríguez.



Los pucarás Cañarís forman una cadena y cordón de hitos mojones y referentes topo-geográficos, con un léxico y código establecido y escondido de caminos y senderos para la orientación y alineación, para el tránsito entre las ciudades precolombinas, que toman parte de un sistema de mapas y cartografía primitiva ancestral americana de la amplia y vasta geografía y territorio austral y continental; hecho que no se le ha dado importancia hasta el momento en la arqueología.

Los pucarás Cañarís se encuentran a lo largo de toda la región austral del Ecuador, y al ser este un tema tan amplio y nuevo lo hace muy extenso que bien pudiera llamar la atención de investigadores, arqueólogos e interesados en el tema.

PUCARÁ - MOYEPUNGO

El mirador de Moyepungo, ubicado en una ruta comercial muy importante para los Cañarís, con dirección a Cañaribamba y a la Costa, en esa cima y en otras aledañas se ha encontrado una plaza de 60 metros protegida por un muro, restos de unas casas cañarís a las que se accede por medio de escalinatas hasta de ochenta peldaños.

Desde el pucará de este cantón en un buen cantón se divisa el Perú. (81)

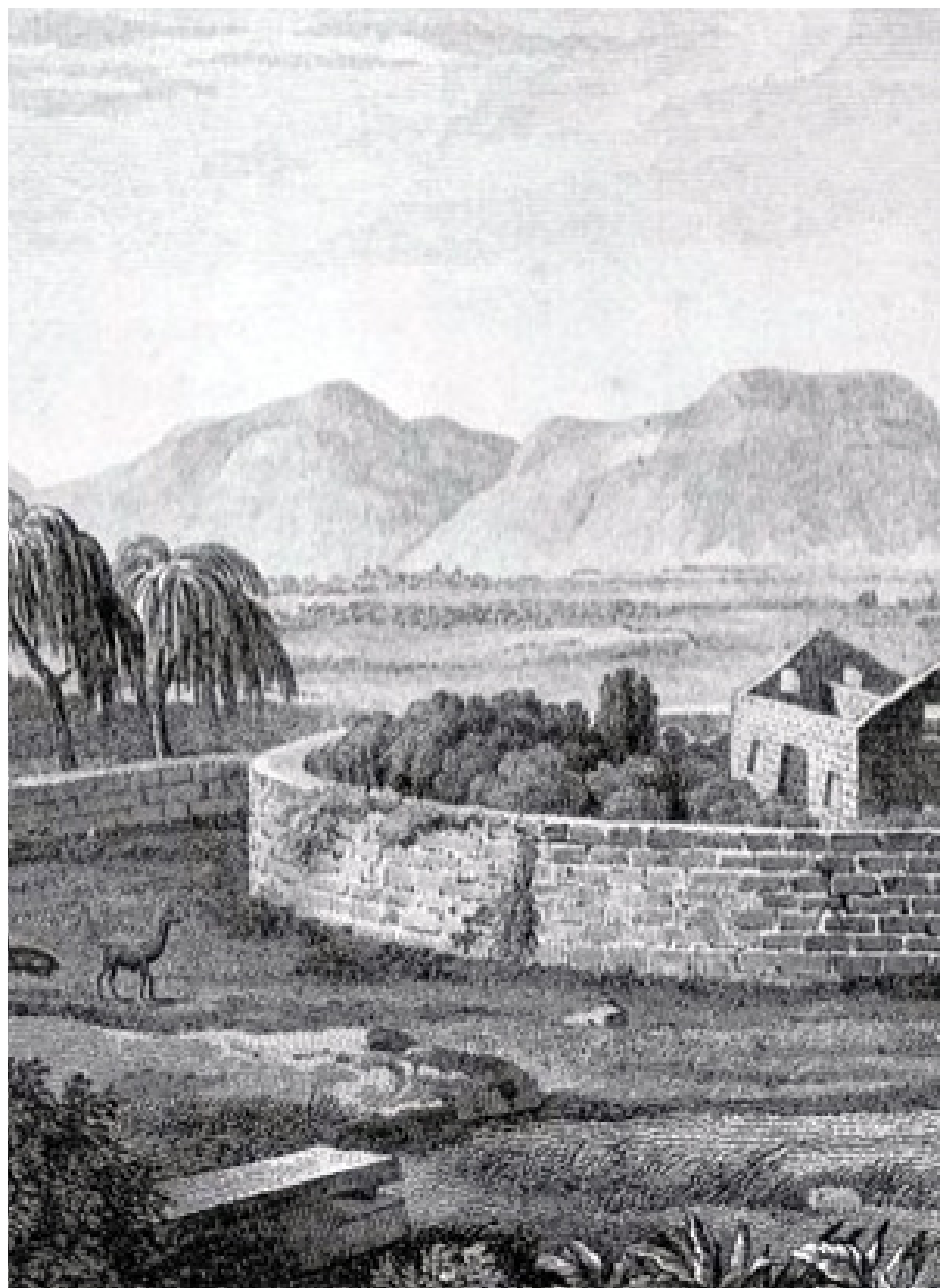
Fig. 5.12 En esta Pagina Pucará de Mollepungo - Vista hacia el Perú. Imagen obtenida por medio de Google earth.

Pagina siguiente. Imagen P-12 Monumento Huyana Capac

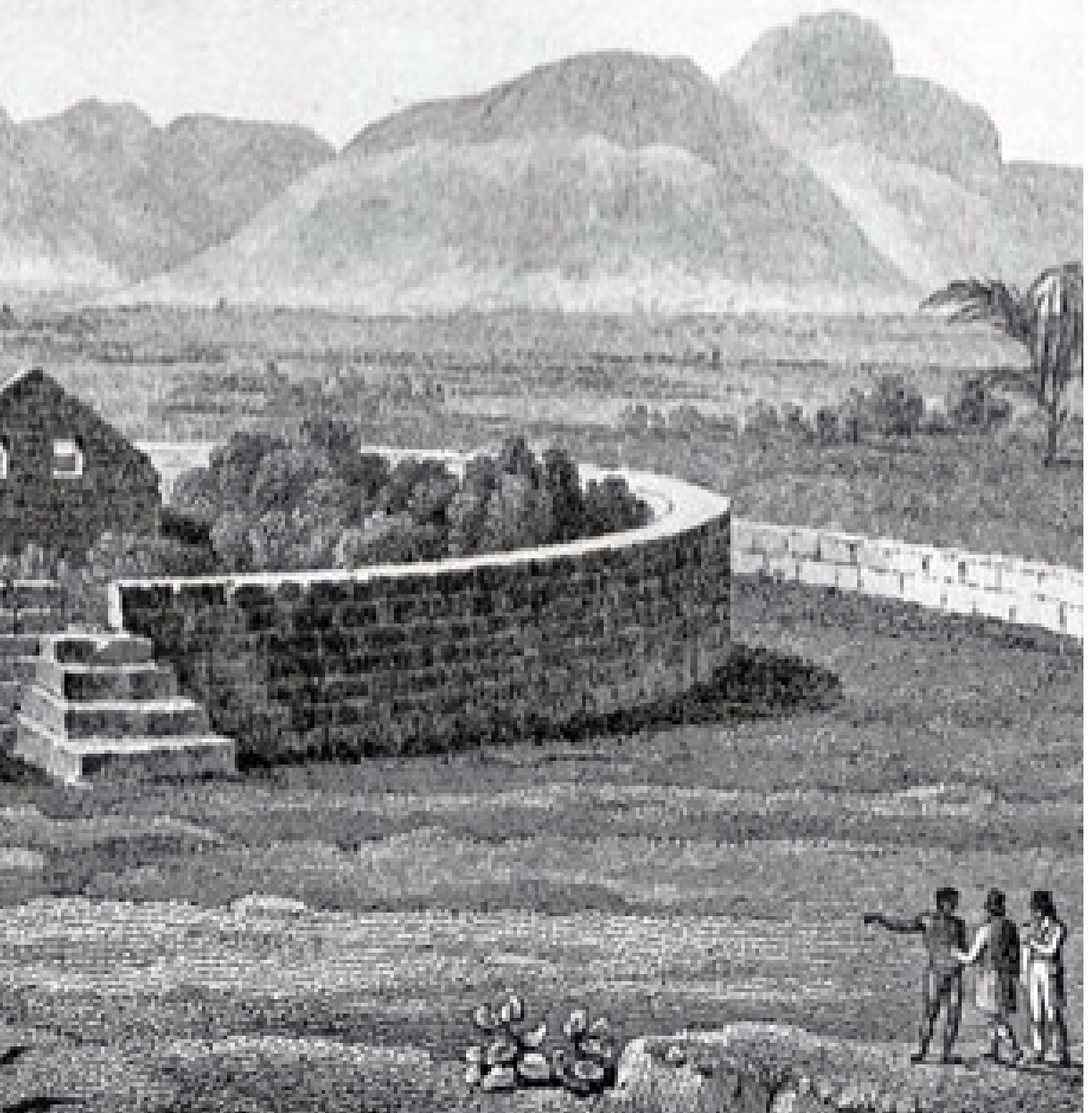
81. Entrevista con el Investigador. Teodoro Rodríguez Muñoz.





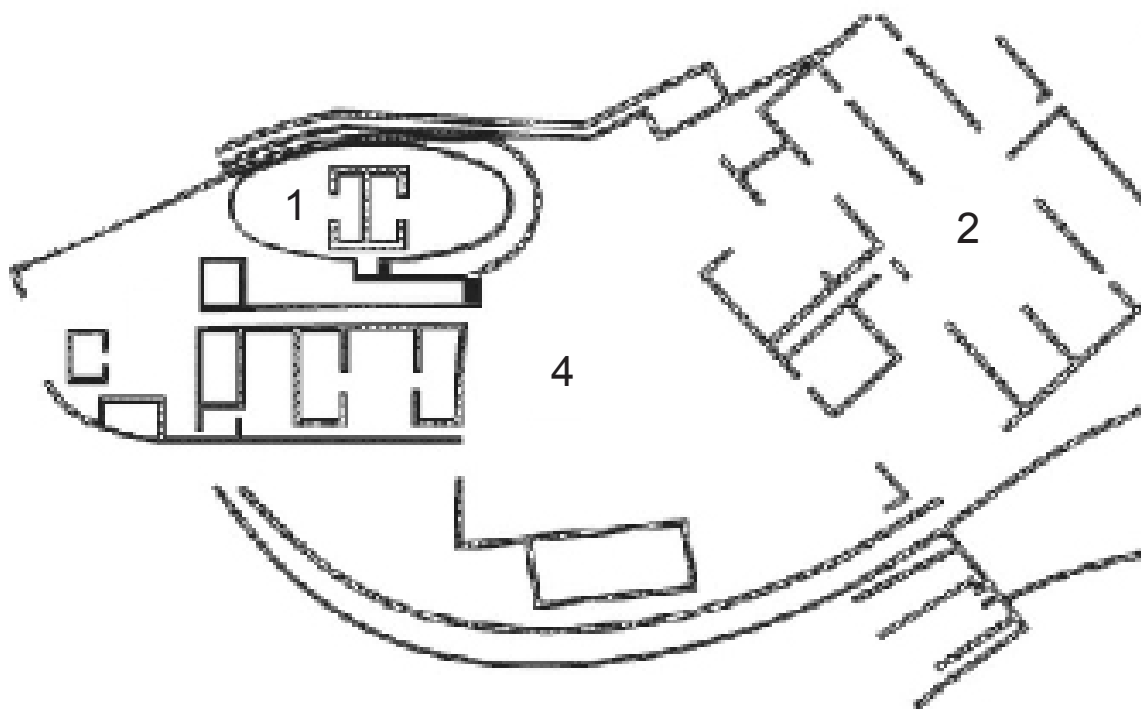


INGAPIRCA - HANTUN CAÑAR.





5.10. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA



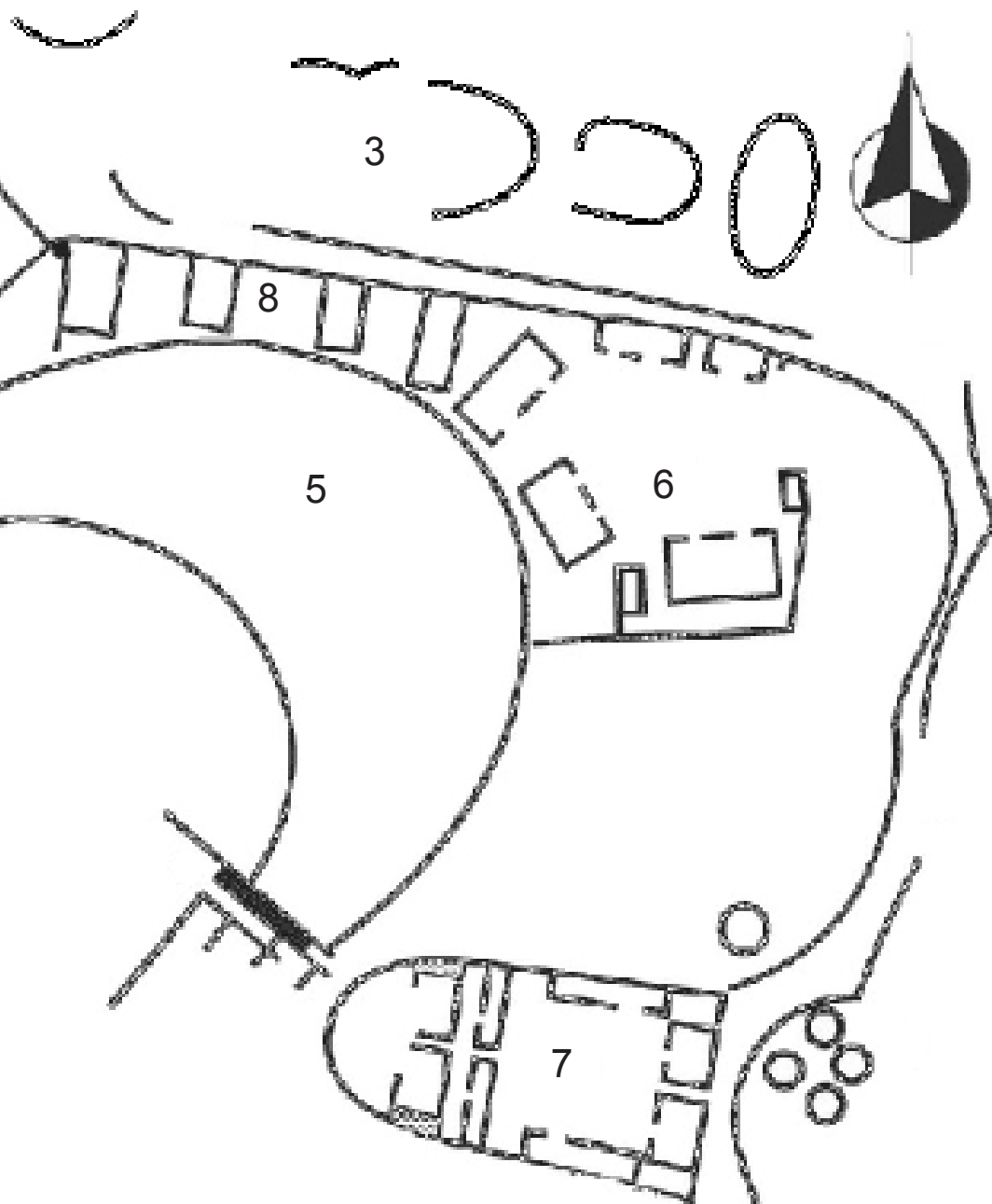
1. TEMPLO DEL SOL
2. APOSENTOS EXTERIORES
3. VESTIGIOS DE VIVIENDAS CAÑARÍS
4. PLAZA CEREMONIAL
5. ÁREA DE CULTIGENOS
6. ÁREA DE ALIMENTOS
7. PILALOMA
8. BODEGAS

Paginas anteriores. Img. P-13
Ingapirca Vista Por Humboldt



■ CAÑARIS E INCAS EN INGAPIRCA.

Hacia finales del siglo XV cuando en Europa ya se pensaba en la redondez de la tierra y en la búsqueda de especias por la vía de Occidente, los incas en esta parte de mundo construían uno de los mas bellos y poéticos complejos de todo el imperio, superpuesto sobre cimientos cañarís, y haciendo uso de su característica imperial, la piedra labrada, nace el hoy conocido complejo de Ingapirca



(82) Levantamiento.

En el Encuentro de dos mundos El Viejo y El nuevo, lo que primero impresiono fue lo inca y a todo lo prehispánico se lo llamo con este nombre, así ocurría con los conquistadores y primeros cronistas, **aunque hubo excepciones, como la del virrey Francisco de Toledo, Quien se dio cuenta de que en muchos lugares lo inca fue una superposición tardía sobre pueblos de HISTORIA MAS ARRAIGADA.** Es de anotar que esta investigación ordenada por el mencionado virrey fue para afirmar la dominación hispánica, a partir de alianzas con viejos caciques. (83)

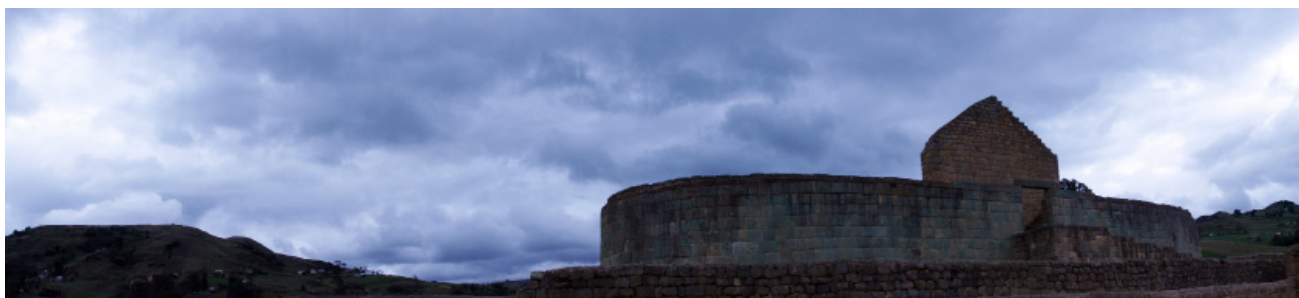
82. Levantamiento Ingapirca de Mario Garzón, inclusión de la zona tres 2010.

83. El Imperio del Sol en El sur del Ecuador. Cueva, Cordero Iñiguez. 2007-113



■ EL TEMPLO DEL SOL.

Si observamos espacio religioso Inca denominado Templo del sol en ingapirca notaremos que su forma elíptica es un diseño que no esta presente en ninguno de los edificios de la Arquitectura religiosa inca de todo el Tahuantinsuyo; pensamos y coincidiendo con otros especialistas, este diseño único es mas bien un elemento tomado de la arquitectura Cañarí, puesto que dentro del mismo complejo arqueológico se observan cimientos de construcciones de la misma forma elíptica. (84)



■ ANTIGUA HISTORIA DE INGAPIRCA.

Fig. 5.13 Centro de la pagina
Templo del Sol

Fig. 5.14 parte inferior
Pilaloma

84. Los Cañarís Civilizadores de los Andes. Cañar. Mario Garzon. 2004-40

85. El Imperio del Sol en El sur del Ecuador. Cuenca. Cordero Iñiguez. 2007-122.

Región feraz hasta la actualidad, su descubrimiento como buena tierra para la agricultura debió haber sido temprano. A los ojos de los astutos Cañarís estas tierras fueron vistas, sin duda como un regalo de los dioses buenos, Para el año de 960 dC. Han dejado ya sus primeras huellas en tumbas en las que se ha encontrado ofrendas para hacer mas llevadero el viaje al paraíso.(85)

En ingapirca, específicamente en Pilaloma es donde se ha encontrado vestigios, cerámicos, hueso, hasta, y concha de estilo cashaloma la cual, corresponde a una de las expresiones artísticas de los Cañarís.

■ PILALOMA. (85)

Traducido como Pequeña colina, esta ubicado al extremo sureste del complejo como se menciona aquí se han encontrado la mayor cantidad de vestigios Cañarís.



Es un Área con seis recintos cuadrados o rectangulares dispuestos en torno a un patio trapezoidal, a excepción de dos que tienen muros ciegos. Alrededor a todas las estructuras habitacionales tenemos un muro ancho que termina en un semicírculo o semielipse, con cierto parecido al Adoratorio.

En el centro del patio, al que se llega por un corredor debió tener puertas de acceso en los extremos, se aprecia un monumento funerario monolítico, conocido como huaca.

Dos recintos del Lado dan a un corredor transversal que cruza esta unidad. Elementos Arquitectónicos poco usuales entre lo incas aparecen sosteniendo los muros, se trata de contrafuertes adosados y cortados oblicuamente. Lo que hoy se aprecia son tan solo sobre cimientos y pequeños parámetros, pues las edificaciones se han destruido.

Sobre su uso se piensa que posiblemente se construyó en pilaloma la sede residencial de un cacique cañarí sometido al dominio incaico y que en época preincaica fue un lugar ceremonial de la mencionada etnia.

Antiguamente se creía que las únicas evidencias Cañarís, eran una ruinas ubicadas al norte del complejo cerca de las bodegas, sin embargo hoy se sabe que el legado cañarí en Ingapirca es mayor del que antiguamente se le asignaba.



Fig. 5.15 Esta pagina
Restos cañarís.

El resto de unidades arquitectónicas que completan el complejo arqueológico, son igual de importantes, que las mencionadas, sin embargo en esta ocasión hemos procurado centrar nos en estas tres, que a simple vista se aprecia la influencia directa Cañarí.

Paginas siguientes. Img. P-14
Complejo arqueológico de Cojiambo.



COJITAMBO.





5.11. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE COJITAMBO.



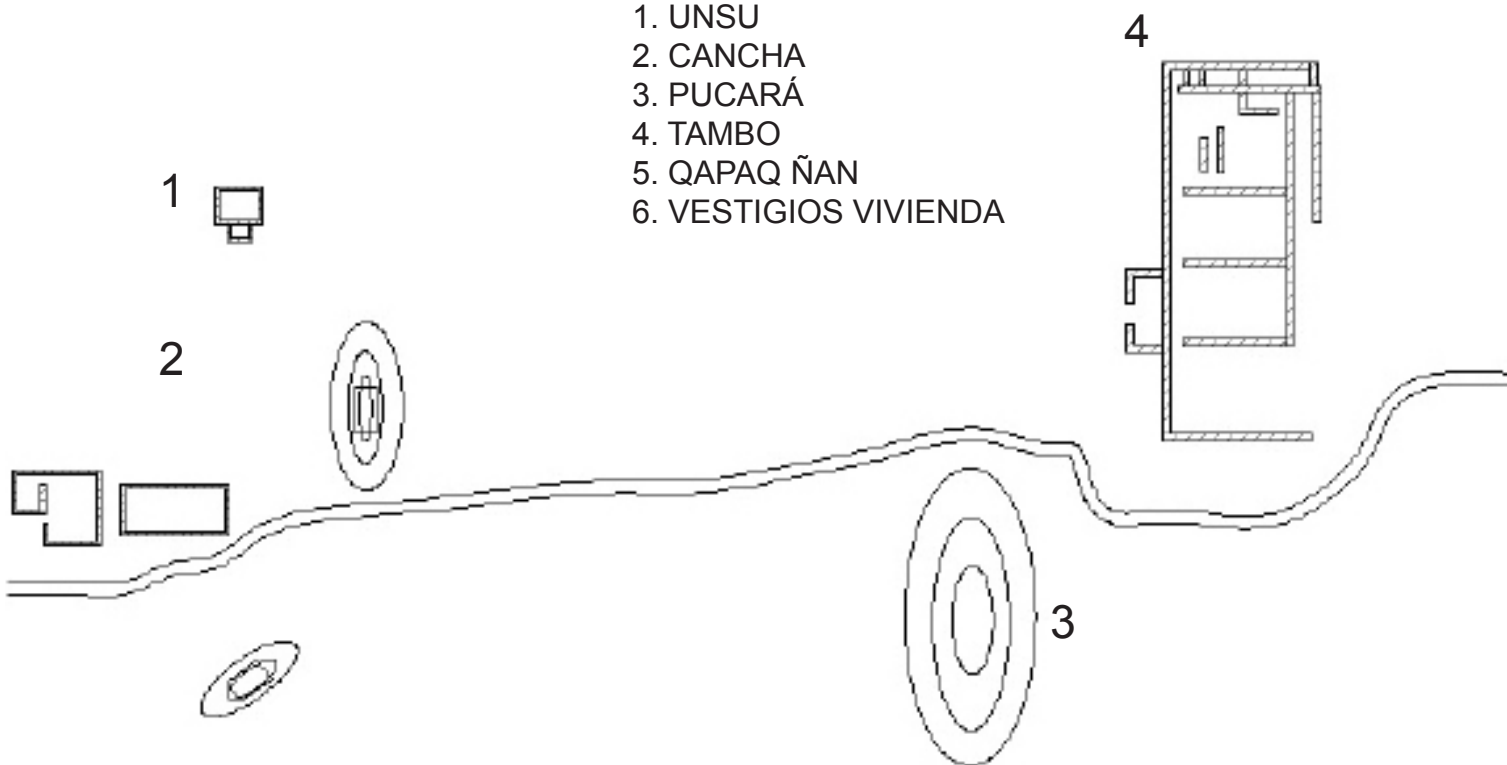
Fig. 5.16
El cerro de Cojitambo. 1952

Ubicado a unos 11Km al oeste de la ciudad de Azogues y a unos 30Km de la ciudad de Cuenca en la provincia del Cañar. Sobre un cerro de singular forma se encuentra emplazado el complejo arqueológico de Cojitambo, a una altura de 3027 m.s.m.m., Siendo lo mas notable su extraña forma en donde estaca nítidamente su alargada elevación con posibilidad de ser vista desde lugares muy lejanos. (86)

Desde el punto de vista arqueológico hay referencia a restos Cañarís e incaicos así como de la sacralización del lugar por su singular forma.

La campaña de restauración promovida en el año 2006 a cargo del arqueólogo, Antonio Carrillo, de estructuras arquitectónicas, incluyendo la de una vivienda o vigilancia, de gruesos muros de lajas talladas, con una estrecha puerta y con hornacina rectangular en el interior de los cuatro parámetros, a mas de la re-composición de cimientos de otras edificaciones y de algunos muros de contención, da hoy una idea mas clara de como funcionó este complejo antiguamente. (87)

1. UNSU
2. CANCHA
3. PUCARÁ
4. TAMBO
5. QAPAQ ÑAN
6. VESTIGIOS VIVIENDA



■ COJITAMBO: TEMPLO SAGRADO CAÑARÍ.

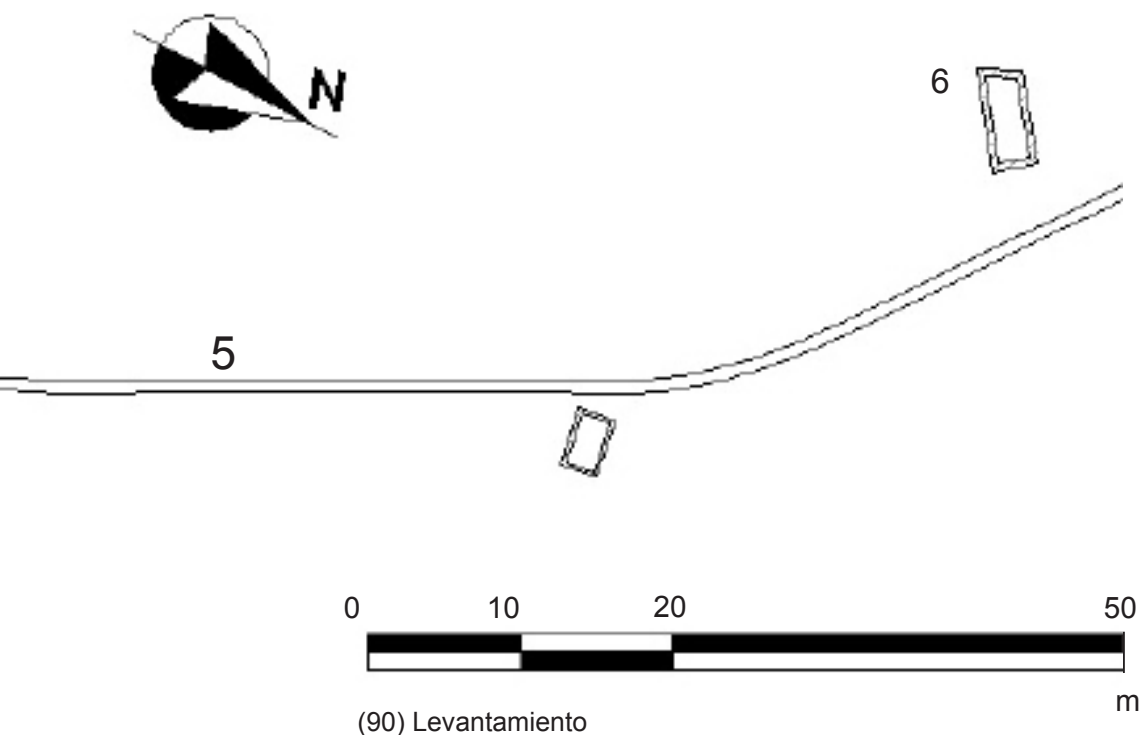
Varias investigaciones arqueológicas y etnográficas sugieren que cojitambo en periodos cañarís no solo formaba parte de la geografía sagrada tomada desde guapondelig sino que cumplía con una función sacerdotal, a mas de residir a una selecta elite guerrera, misma que seria respetada con la llegada incaica. (89)

*Un silencio de siglos
en tu cumbre duerme.
Y un silencio paciente
de rebaño en tus faldas,
se ha quedado esperando
en vano, los lamentos
de la quena que yace
en el tiempo olvidada.*

VICENTE MORENO MORA

*Vigilante sempiterno
y estandarte abierto al cielo,
te abrazas fraternalmente
con la lumbra y con la brisa.
Curitambo Te llamaron
los valeroso Cañarís,
que en idioma de Castilla,
significa -Tambo de Oro-*

J. HERIBERTO ROJAS C.



87. El Complejo Arqueológico de Cojitambo. Azogues. Heriberto Rojas. 2005-18

88. El Imperio Del Sol en el sur del Ecuador. Cuenca. Cordero Iñiguez. 2007-

89. GEOGRAFÍA SAGRADA DE PUMAPUNGO. Cuenca. Luis Espinosa. 2010-4

90. Levantamiento Antonio Carrillo.



TOMEBAMBA: LA CIUDAD DE
HUAYNA CAPAC.
EL PRIMER GOBERNADOR DEL
TAHUANTINSUYO
CAÑARÍ - INCA





5.12. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PUMAPUNGO. (91)

Sobre el núcleo urbano de la Guapondelig Cañarí, Prospero la Ciudad de Tomebamba o Paucarbamba, cuya traducción poética es la de dilatado campo lleno de pájaros y flores. Los cronistas han recogido el nombre inca de Tomebamba, campo de tumis; o, si se quiere ver metafóricamente, llanura amplia como el cielo, ya la forma semilunar de tumi se ha conducido a tal interpretación. Otros con una traducción mas literal, como Marcos Jimenes o Max Uhle, la han llamado campo de espadas o de los cuchillos.

Cuando en 1557 se fundó la ciudad de Cuenca, se hizo constar en las primeras actas que un sector limitaba por oriente con los viejos muros de la Antigua ciudad de Tomebamba de donde habían tomado ya, los pobladores que ocuparon estas tierras desde 1534, sillares y dinteles para hacer canales y ductos para los primeros molinos de trigo.

Conforme crecía Cuenca las huellas de la antigua tomebamba se iba borrando, hasta el punto que los historiadores e intelectuales Cuencanos y nacionales entraron en una verdadera polémica en trono a la verdadera situación geográfica de la ciudad imperial, unos siguiendo a Gonzalez Suarez que la ubicaba en el valle de Yunguilla y otros pronunciándose por Cuenca. El tema fue dilucidados por Max Uhle, con el apoyo de Jacinto Jijon y Camaño.

En 1923 se publicó el trabajo de Max Uhle, quien entrego una serie de planos que sirvieron como base para la nueva y definitiva investigación para esclarecer la ubicación de la imperial Tomebamba.

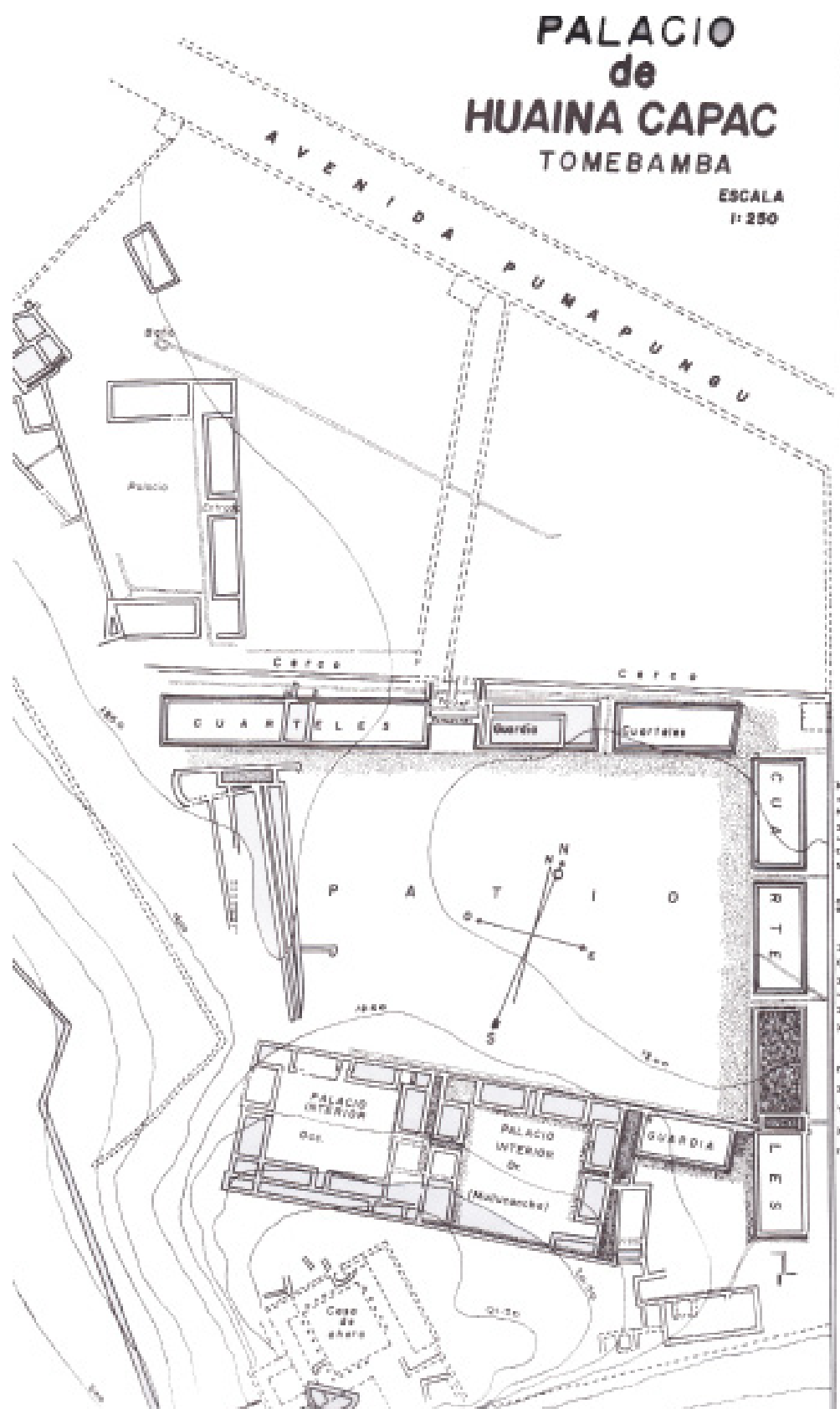
Paginas Anteriores. Img. P-15
Huayna Capac y Tomebamba

Fig. 5.17
Terrazas Laterales de pumapungo.

91. El Imperio Del Sol en el sur del Ecuador. Cuenca. Cordero Iñiguez. 2007-

92. Pagina Siguiente.
TOMBAMBA. Idrovo Jaime. 2010
Levantamiento Máx Uhle 1923.





(92) Levantamiento



■ LA GRAN PLAZA

Tomebamba tuvo una plaza de grandes dimensiones, tal vez la mas grande de todo el imperio, esto se deba quizá a ideas Cañarís ya que estos eran muy sensibles a grandes espacios donde podían compartir con la naturaleza en su ritos y ceremonias.

■ ACLLAHUASI.

Conjunto residencial destinado a las allacunas, mujeres vírgenes servidoras del sol, del Inca, y de la nobleza orejona. Mayor parte del tiempo estaban dedicadas a educarse, a aprender artesanías, a cultivar las artes musicales y el baile.

■ COLLCA.

Es una estructura circular de unas tres metros de diámetro excavada en el suelo, empedrada por cantos rodados y que pudo ser un pequeño deposito de alimentos, mas cercano a las habitaciones de las autoridades.

■ PUERTA DEL PUMA.

Esta es la traducción de la Palabra pumapungo. Es el nombre del tradicional del centro administrativo de la Ciudad de Tomebamba. Las descripciones hacen referencia a un muro y a una gran puerta, ambos perdidos, tal vez en la destrucción de la imperial ciudad.



■ CORICANCHA.

Coricancha o edificios destinados al culto y a la liturgia. se encuentra asentados sobre la pequeña colina de pumapungo donde se divisa el río Tomebamba. Por los diferentes elementos arqueológicos descubierto en esa elevación, ahora sabemos que se trata de un antiguo lugar de adoración Cañarí cuyo origen mas remoto se vincula con la presencia de los primeros grupos humanos que llegaron al valle de Cuenca, es decir, con aquellos identificados con la producción de la cerámica Narrío y Chaullabamba. Posteriormente se realizaron ofendas en pozos, construidos por los cañarís.

Fig. 5.18 Replica de la Puerta del Puma.

■ CALLANCAS.

Cortados por la Construcción de la Av. Huayna capac y paralelos a ella, salvo uno que es diagonal, están los cimientos de edificios rectangulares que bordean la gran plaza.

■ TERRACERÍA Y MUROS DE CONTENCIÓN.

Son espacio aplanados, protegidos por muros de piedras recogidas en los terrenos aledaños y sin ningún retoque. Los tamaños de los cantos rodados varían mucho y todos están bien asentados y unidos con morteros de tierra. Su función a mas de evitar la erosión, fue la de ser espacios adecuados para el inca realizara sus ceremonias relacionadas con el cultivo mágico del maíz.



■ HUMEDAL.

Posiblemente lo mantuvieron para disponer del recurso hídrico necesario para los baños y la irrigación de la planicie, con una vertiente subterránea y con aguas del río tomebamba, capturadas con canales, este sector debió ser muy útil para los fines rituales de la agricultura y los baños.



Fig. 5.19 Terracería Pumapungo

Fig. 5.20 Humedal y lagunilla

Los aposentos de tomebamba eran los mas soberbios y ricos que hubo en todo el tahuantinsuyo inclusive que en el cosco en donde antes de esta fueron los mas ricos y primorosos edificios.

Pedro Cieza de Leon.



5.13. CAÑARÍS -INCAS - ESPAÑOLES.

Uno pensaría que difícilmente se podría apreciar arquitectónicamente a estas tres culturas, sin embargo por consecuencia de proceso cultural que ha vivido la ciudad de Cuenca, hoy contamos con el vestigio mas interesante quizá de nuestra región, ya que en este podemos apreciar la conjugación poética, imperial y accidental, de los cañarís, incas y españoles respectivamente, en el conjunto denominado TODOS SANTOS.

Lo español tiene como presencia la zona donde se construyeron los primeros molinos de trigo. Allí se pueden apreciar enormes dinteles y numerosos sillares, utilizados para ductos, bóvedas, y otras estructuras propias de los molinos movidos por fuerza hidráulica. (93)

Lo Inca tiene como presencia en restos originales, sobre todo en la parte baja. Cinco hornacinas trapezoidales dentro de un muro ciego, hechas con piedras calizas talladas dentro del estilo clásico, lo mejor que nos queda de la ciudad de Tomebamba.(93)

Lo cañarí tiene como testimonio de su presencia unos segmentos de muros, posiblemente de viviendas a mas de una gran cantidad de fragmentos de cerámica de las fases de Tacalshapa y Cashaloma. (93)



Fig. 5.21
Vestigios de Todos Santos.

93. El imperio Andino del Sol en el Sur del Ecuador. Cuenca. Cordero Iñiguez, 2007-71.

En consecuencia, este hallazgo, es por mucho el mayor de bellas piezas líticas de la zona austral del Ecuador.



(94) Levantamiento.



Fig. 5.23 Izquierda
Dinteles y sillares.

Fig. 5.24 Derecha.
Hornacinas Incas

Fig. 94.
Levantamiento realizado por la
comisión de Todos Santos en
1975.



TERCERA PARTE

CONTIENE EL CAPITULO:

6. Aproximación a La Arquitectura Cañarí.





CAPITULO V: Aproximación de la Arquitectura Cañarí.



Símbolo Cañarí: representa Mitología y Fuerza





INTRODUCCIÓN.

Los antropólogos, historiadores, arqueólogos, estudiosos del arte, intentan recuperar la figura y el modo de ser del hombre Cañarí. Es un proyecto para volverlo al presente, en base a la reconstrucción mental de su actividad, su mundivivencia y su entorno que yacen en las profundidades de los siglos, aguardado ese rescate. (95)

Para pueblos andinos, arquitectura y cultura son conceptos inseparables; por ello al profundizar en la arquitectura Cañarí como consecuencia se hallara simultáneamente el origen de nuestra cultura y viceversa. Todo hecho arquitectónico es producto de la mente y de la actividad humana. (96)

Cuán importante fue la concepción de la arquitectura en los diferentes planos tangibles e intangibles para los Cañarís, la adaptación al medio, el respeto al paisaje y un claro entendimiento de ecología cuidando así a la gran Pachamama, prueba de ello es que hoy no hay evidencia arqueológica de sus construcciones ya que volvieron a formar parte integral de la tierra para su reutilización. (97)

Pagina anterior P-16
Vivienda cerca de Culebrillas

95. Memorias. II Encuentro Nacional de Antropología. Cañar. 2001-296

96. Revista Yachac. Cuenca. Tamara Landivar. 2011-60

97. Los Cañarís y su entendimiento por la Pachamama. Nota del Autor



Muy diferente fue la arquitectura Cañarí de la Inca, a la cual es muy probable que haya terminado influyendo más de lo que la Inca pudo haber influido en la Cañarí, claro ejemplo es Ingapirca en donde apreciamos con claridad esa simbiosis entre lo imperial y esa gran sabiduría poética Cañarí, Ni hablar de Cojitambo antiguamente templo Cañarí, a la cual los incas respetando el trazado astronómico Cañarí, lo convirtieron en un fuerte de observación.

Los incas dueños de una arquitectura fuerte e impresionante bella por su Singular característica de la piedra labrada, claro ejemplo es Sacsayhuaman, Ollantaytambo, las bases sobre las actuales iglesias del Cuzco, y por supuesto Machupicchu, en este último en donde la agresión española no tomo parte podemos observar la clara similitud en algunos lugares con Ingapirca, algo que no sucede con los otros complejos a diferencia de la piedra labrada. Machupicchu era un complejo que se encontraba continuamente en crecimiento y es muy probable que haya recibido influencia Cañarí a más de la de otras culturas.

¿Sucedió en el Tahuantinsuyo en el período Cañarí-Incaico lo que sucedió antiguamente con los romanos?, Que al observar la belleza Griega adoptaron para sus imperiales construcciones un poco de estética y sabiduría, creando así nuevos y diferentes ordenes para la arquitectura imperial Romana, este es un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia, no solo en tierras Euro-orientales y andinas si no alrededor de todo el mundo, por tal motivo es bastante probable que los Incas al contemplar la belleza y sabiduría de la arquitectura Cañarí tomaran para si algunos principios de los Cañarís y al combinarlos con su arquitectura Imperial nos regalaron una bella y nueva arquitectura que hoy podemos apreciar en los diferentes complejos situados en el sur del Ecuador.

Así también los grandes aportes investigativos han llevado a Chanchan la ciudad de tierra más grande del mundo, ¿tuvo esta influencia Cañarí? o ¿los antiguos Chimús influyeron en la arquitectura Cañarí? Las preguntas dejan un gran campo abierto a la imaginación y desde luego a la investigación y no solo eso sino que nos permite quizá ampliar los horizontes artísticos y expresivos de estas dos culturas.

El gran sabio alemán Max Uhle cuando en busca de la interculturalidad entre los pueblo andinos, encontró que antes del periodo incario los Cañarís movilizados por diferentes motivos sean artísticos o medicinales, llegaron a ejercer un notable influjo en el norte del Actual Perú, concretamente sobre la cultura Chimú, varios siglos antes de los desplazamientos forzosos impuestos por los Incas. (98)

Así entonces si nos olvidamos por un momento de las fronteras actuales tendremos un panorama de investigación mucho más amplio, entendiendo que los antiguos Cañarís andaban por toda la cordillera de norte a sur sin tantas limitaciones que impidieran su crecimiento o que redujeran su sensibilidad hacia otras culturas hermanas, los Cañarís entendían esto al igual que la mayoría de culturas antigua andinas, por ello su cultura aun persiste en nuestro días.



Fig 6.1
Chan Chan.

98. El imperio del sol Andino
En el Sur del Ecuador. Cuenca.
Cordero inñiguez, 2007.





6.2. MATERIALES DE USO ANDINO Y CAÑARI

Quizá la parte más importante de su arquitectura haya sido sin duda los materiales ya que estos generalmente eran los que se encontraban en su medio y al transfórmalos en su vivienda, nunca perdían la conexión con la madre tierra.

Para su producción o transformación tan solo hacía falta algo de creatividad artesanal, donde predominaba el trabajo a mano y tal vez alguna combinación con rudimentarios instrumentos.

6.2.1. LA TIERRA.- Fue sin duda el material más utilizado ya que se contaba con abundancia y su fácil extracción hacía que los antiguos constructores dispongan de la cantidad necesaria a ser utilizada, por tal motivo los habitantes Cañarís construían la mayoría de sus casas con La Tierra. Así también su conciencia ecológica de que todo debe volver a la madre Tierra, dio como consecuencia como se menciono con anterioridad, de que hoy no quedara evidencia de su arquitectura, más que algunos cimientos.

La preparación de esta no debió ser muy distinta de lo que hoy se hace, mezclando la tierra con agua y paja que por esas zonas debió haber existido en abundancia, y la inclusión de pequeñas piedras cuando la tierra no era tan buena, el mezclado es muy probable que se lo haya realizado con los pies, por la rapidez y comodidad, en algunos casos quizá se debió haber utilizado algún material de madera como mezclador.

En cuanto a una medida de dosificación es casi probable que hayan tenido ellos su propia media o a lo mejor lo hacían siguiendo su instinto de cualquier modo esto es muy difícil de probar aun para los arqueólogos, por ello consideramos un dato actual como lo hacen los Cañarís actuales y es siguiendo su instinto en otros términos al ojo.

Al ser expertos maestros en el trabajo con la tierra es muy probable que hayan desarrollado diferentes técnicas de construcción como el bahareque el adobe, el cob, la chamba y muy probablemente el tapial.

Con respecto al trabajo con adobes y el tapial, es pertinente aclarar, que, estos recursos eran más utilizados en lugares áridos como en chanchan donde la humedad y el agua no erosionan al adobe ello no quita que los Cañarís no construyeran con los ladrillos de barro o con el tapial, sino más bien preferían sistemas más adaptables a su medio, como bahareque o el Cob que son ideales para climas fríos.



6.2.2. LA PAJA.- Si hubo un material en abundancia por toda esta zona, esa fue sin duda la paja, su fácil transportación sea en llama o en el lomo del mismo artesano hacia que este sea un material muy versátil en diferentes aplicaciones entre ellos para el uso de la cubiertas, puertas, y como se menciona anteriormente para la mezcla con el barro.

Se desconoce si los antiguos Cañarís mediante el uso de algún componente vegetal, mejoraban el problema de la durabilidad de la paja para sus cubiertas, ya que según estudios la paja sin ningún tratamiento y expuesta a la intemperie andina, llega a tener una durabilidad de 2 años. (100)

Sin embargo las ventajas que ofrece conservando el calor, y facilidad con la que elimina el mal olor, en especial del humo, hacían de este material el más usado para las cubiertas.

6.2.3. LA PIEDRA.- La utilización de la piedra se ha dado a los largo de los diferentes periodos, desde los inicios Cañarís en su fase narrío, hasta la llegada Inca. La gran resistencia ante el agua así como fu fácil adquisición convertía a la piedra en un material idóneo para la construcción. A esta se la podía encontrar en cualquier lugar, sea en terrenos aledaños, en los ríos, y canteras, quizá el único problema de este haya sido la transportación ya que por su peso genera muchas dificultades sobre todo si se la extraía de los ríos y canteras.

6.2.4. LA MADERA.- La madera ha sido usada desde épocas prehistóricas, sea como armas, leños para fuego, así como para las estructuras de viviendas ya lo mencionan varios cronistas, en donde hacen mención del uso de esta desde la fase Narrío, hasta la Cañarí -Inca en donde se edificaban las RINRIYUC-HUASI así como pequeñas viviendas de modo rectangular, también sería lógico pensar que era utilizada para la elaboración de la estructura de la cubierta de paja.

Es importante tener en cuenta que los Cañarís tenían por sagrados a las montañas, lagunas así como a los arboles de gran dimensión, este pensamiento tan apegado a un sentimiento de conservación dejaba que trabajasen solo con las maderas de arboles medianos y pequeños esto antes que limitarlos llamaba mucho al uso de la creatividad, ya que tenían que resolver los diferentes problemas arquitectónicos tan solo con barro, paja, piedras y el uso de estas pequeñas y medianas maderas de los arboles de la zona, denominados: **Horcones**.

100. Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina. Cuenca. Zeas- Flores. 1982-42



6.3. HERRAMIENTAS

Es de suponer que las primeras herramientas en los Andes fueron elaboraciones en piedra y madera que facilitaron procesos agrícolas más que constructivos, y con el pasar de los años tal cual sucedió con las diferentes culturas alrededor del mundo, se inició el trabajo con el metal, generando así nuevos avances tecnológicos y una nueva era para los Andes.

Fig 6.2 Rejas del periodo pre-incaico. 1964
Colección Museo Casa De la Cultura de Guayaquil. Ecuador

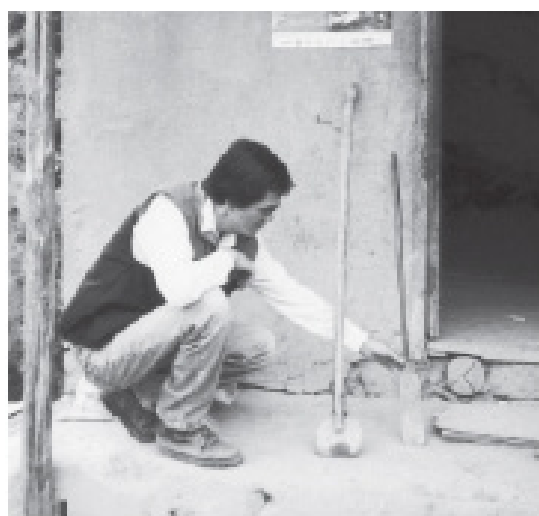
Fig 3.3 Lampas y Barretillas indicadas por Jose Poma. 1952
Universidad Nacional de Loja en Ecuador.

101. Una edad de bronce en los Andes, Bull. inst. fr. études. andines. Francia. Ann Hocquenghem 2004.

6.3.1. UNA EDAD DEL BRONCE EN LOS Andes, así lo titulan algunos investigadores como Ann Hocquenghem quien menciona que: “cerca del los años 750 dC. - 900 dC., En todas las zonas de los Andes se comenzó con la manipulación de los metales a un nivel bastante elevado , este proceso iba, desde, la extracción, la trituration, la fundición, hasta la forja, así como la tala de los algarrobos, el corte de la madera y la elaboración del carbón requerido para obtener las altas temperaturas de los hornos, posterior a ello estaba la manufactura de los diversos instrumentos tanto para los ornamentos simbólicos en el vestuario hasta las herramientas para el trabajo.”⁽¹⁰¹⁾



Es importante comprender que las primeras herramientas que desarrollo el hombre en los Andes, seria mas con fines agrícolas que constructivos, o en su defecto, como lo menciona nuevamente La arqueóloga Ann Hocquenghem, que: “muchas herramientas servían de uso mixto, para la agricultura, la construcción, y para la minería, sea el caso de las barretillas, así como de las hachas de bronce.”



Es muy poco lo se ha investigado sobre de las herramientas andinas previo a la conquista española y se desconoce aun mas de las herramientas utilizadas por los Cañarís legendarios.

Por tanto Suponemos que las herramientas para el trabajo constructivo eran las barretillas, con las que removían la tierra y las hachas con las que cortaban la paja, y el cuero animal con el que se realizaban los amarres entre las maderas y aunque es claro que la mayoría del trabajo lo hacían a mano, se puede presumir que estas dos herramientas que fueron de uso tan común en el mundo andino y desde luego en el área Cañarí.

6.4. MEDIDAS ANTROPOMETRÍA.

Para el análisis de cómo posiblemente desarrollaron medidas los antiguos Cañarís, es importante mirar a las antiguas culturas, ya que la gran mayoría de estas hacían uso de las proporciones y dimensiones corporales, de este modo lograron resolver grandes problemas geométricos y espaciales.

En las pinturas egipcias, el cuerpo humano se dividía en 14 segmentos correspondientes a determinadas partes de la figura humana. Los clásicos del Renacimiento pensaron en los cánones de las proporciones humanas de modo que su arquitectura y obras plásticas reflejan armonía en las relaciones cuerpo humano y entorno.

Muy conocido es el trabajo de Leonardo Da Vinci con su dibujo del “hombre de Vitrubio” en el que la figura del hombre se circunscribe en un círculo y en un cuadrado. La proporción áurea es resultado de estudios posteriores de dicho dibujo, en ella el ombligo es el centro de la figura humana.

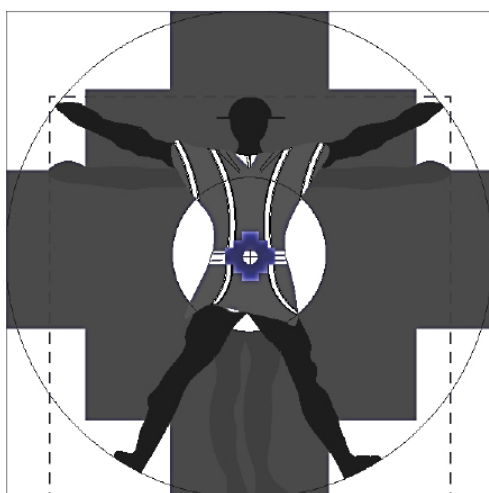


Fig 6.4
Adaptación del gráfico de antropometría de Vitrubio al hombre Andino.

Las ideas acerca de la medición del cuerpo humano ha tenido un largo desarrollo en la historia de la humanidad, y han sido los artistas, escultores, pintores y artesanos en el caso de los Andes quienes han desarrollado, más, los conceptos iniciales de la antropometría empírica.

Los Cañarís y posiblemente en todos los Andes se hacían uso de elementos corporales para definir patrones dimensionales, y de acuerdo a la fisonomía general de las personas que viven actualmente de la zona del Cañar podemos decir que sus dimensiones se aproximaban a: la cuarta: 20 cm, la brazada: 80 cm, los pasos: 80cm, medidas utilizadas para la construcción y la agricultura, para el desarrollo de su arte cerámico y textil incluyen dimensiones de :la palma: 5 cm y el pulgar: 2 cm y el codo; 40cm. (103)

103. Datos obtenidos por medio de entrevistas a Maestros de obras (albañiles) así como a tejedores de la zona de Quinjeo y el Tambo.





Para los Cañarís construir ha significado siempre el continuar con la obra de la naturaleza, haciendo uso de sus conocimientos ancestrales y ajustándose siempre a las circunstancias de la nuevas tecnologías, desde sus orígenes, pasando por la época incaica, la colonial y la actualidad.

Pagina anterior Imagen P-18
Imagen desde las ruinas del
tempo de Yaber, en Chordeleg.

Esta forma de sentir, hacia qué sus construcciones estuvieran siempre ligadas al paisaje natural, y la utilización de sus materiales permitía una composición entre formas, colores y texturas que armonizaban con el entorno natural.

Culebrillas, Agosto del 2011
El Autor.



6.5. TÉCNICAS ANCESTRALES DE CONSTRUCCIÓN.

El comprender los diferentes sistemas constructivos en tierra, considerados como ancestrales, no solo nos ayudara a aproximarnos de un modo más sensible a la arquitectura Cañarí, si no también a comprender aquella sabiduría ancestral de los Andes.

Hoy en día los diferentes sistemas en construcción en tierra presentan tantas alternativas que tomaría mas de un capítulo explicar a detalle cada uno de estos procesos, así entonces se procurara explicar de modo breve los diferentes sistemas constructivos en tierra y así entender como los Cañarís antiguos pudieron haberlo concebido para su arquitectura.

■ CIMIENTOS

En todos los Andes y quizá a nivel global la piedra fue un material con el que se elaboraron cimientos y mejoramiento del suelo, previo al levantamiento de muros, Así entonces los cimientos Cañarís no debieron ser muy diferentes a los que se los hace hoy, ya que si analizamos los vestigios arqueológicos miraremos que, la mayoría de cimientos varían entre 60 y 80 cm de profundidad según el tipo del suelo, y un ancho que varia desde los 40 cm.

Motivo por el cual se pensaría, que un cimiento Cañarí consistía en cavar inicialmente una zanja entre las medidas indicadas y posterior a ello se la llenaba con piedras de río o de las que se encuentren cerca teniendo presente que las piedras de mayor dimensión eran colocadas al fondo de la zanja, y sin duda su mortero fue de tierra o barro puro, tal cual lo hacían diferentes culturas por todos los Andes y tal cual se lo hace hoy en algunas regiones del chimborazo y cañar.

■ REPLANTEO

Difícilmente se podría concebir un espacio sin previo tener una idea viva en el pensamiento, motivo por el cual se puede considerar, que los antiguos Cañarís hacían uso del replanteo pero no a un modo técnico o complejo, guiado por planos, como se lo hace hoy, y tampoco optaban por el trazado geométrico que mas bien se convirtió en una característica Inca, si no mas bien haciendo uso de su imaginación y herramientas como estacas y la cal, trazaban formas orgánicas que cada vez se aproximaran mas a la forma de su Diosa luna, sea el caso de shabalula.

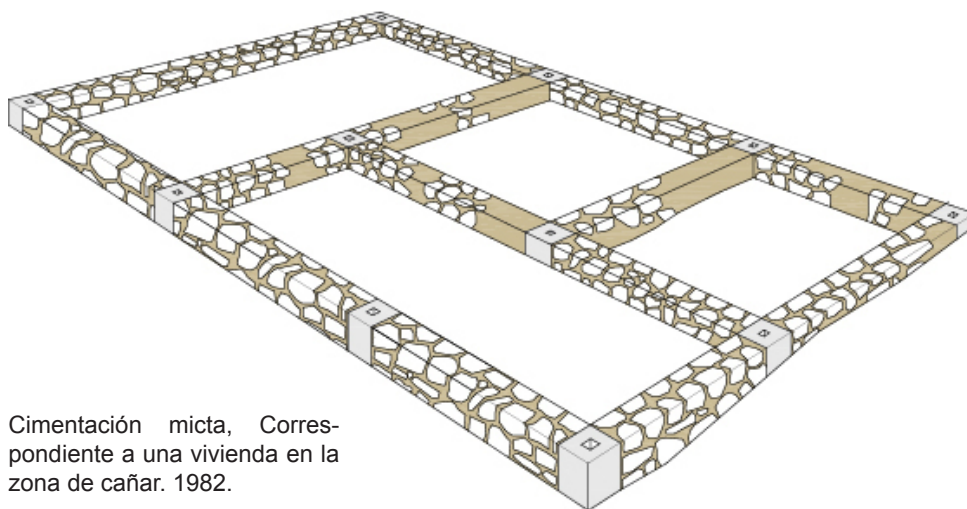
Por tal motivo se pensaría que el replanteo estaba concebido mas como una guía y un delimitador de espacio y nunca como un producto final de su idea, **ya que estas iban Materializando en el proceso constructivo mismo.**

■ TIPOS DE CIMENTACIÓN

En los vestigios encontrados, y documentados apreciamos dos tipos de cimentación, y que son hasta la actualidad los mas utilizados.

El primero responde a una **cimentación corrida**, que los encontramos en la gran mayoría de vestigios del austro del ecuador, sea de forma geométrica u orgánica, y el segundo responde a una **cimentación con piedras Basas**, los vestigios de estas son mínimos, pero las podemos apreciar en la zona de Narrío así como en el Pucará del Pórtete en Tarquí.

En la actualidad podemos apreciar que la **cimentación corrida es ideal como base, para colocación de muros y paredes sean de adobe, tapial o cob**, mientras que **la cimentación con piedras basas sirve mas para una construcción por medio de pilares y columnas, ideal para un sistema constructivo como el bahareque**, existiendo ademas un tipo de cimentación mixto que seria ideal para cualquier sistema de construcción en tierra.⁽¹⁰⁴⁾



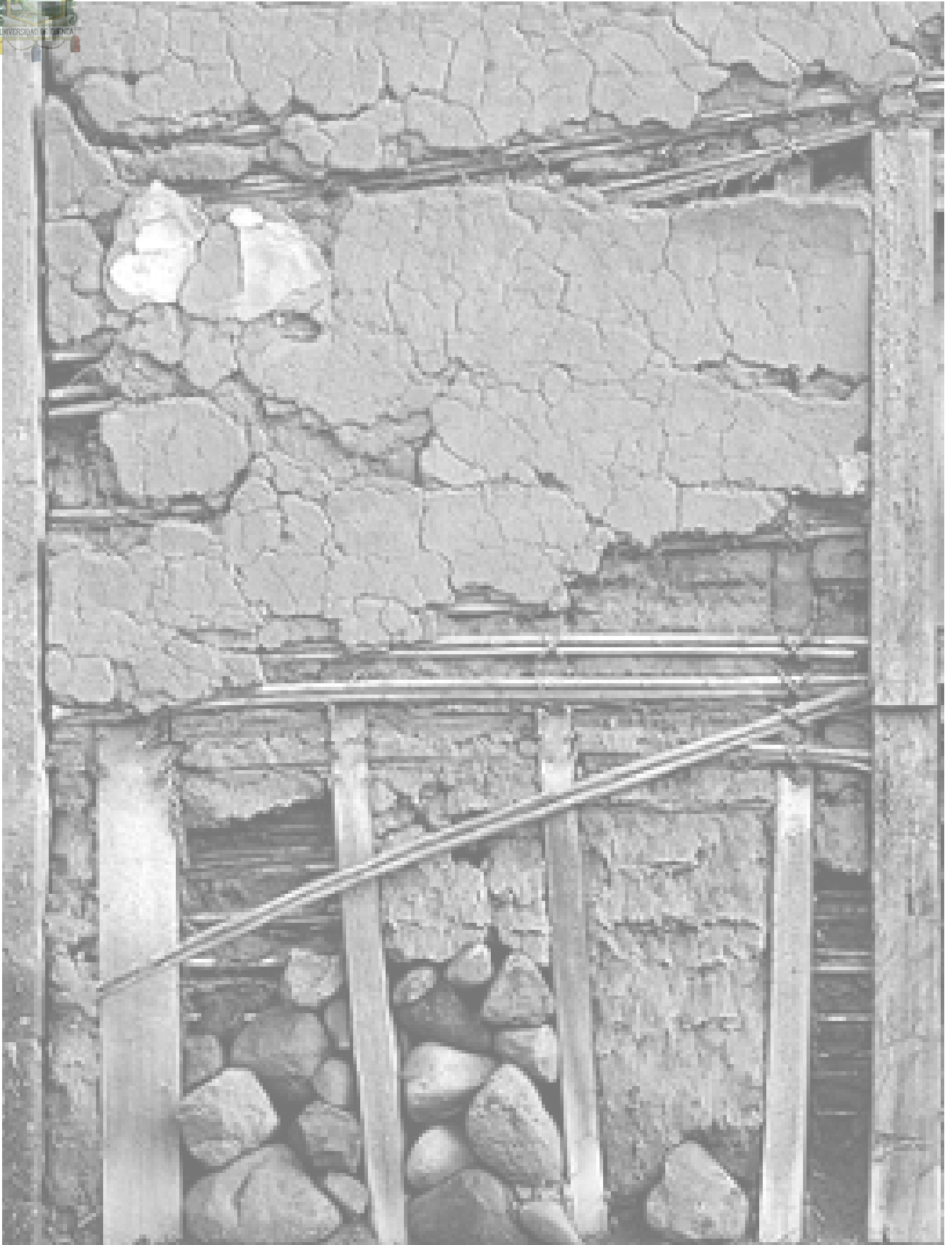
Cimentación mixta, Correspondiente a una vivienda en la zona de cañar. 1982.

Fig. 6.5 Cimentación mixta. Imagen modelada por medio de ordenador 2012
Idea Original: Zeas. 1982

■ SOBRECIMIENTO.

Generalmente se usa el sobre cimientto en construcciones donde sus muros son completamente de tierra caso del adobe, cob y tapial, consiste en sobresalir cerca de dos a tres hiladas de la cimentación (20 - 40 cm), manteniendo su mismo ancho, en otras ocasiones el sobre cimientto es inapreciable sobre todo cuando la construcción es totalmente de piedra.

104. Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina. Cuenca. Zeas- Flores. 1982-62.





6.5.1. BAHAREQUE.

Bahareque, es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de palos entretejidos con cañas, zarzo o carrizo, y barro. Esta técnica ha sido utilizada desde épocas remotas para la construcción de vivienda en pueblos indígenas de América. (105)

En el Austro Ecuatoriano esta técnica ha sido utilizada desde la época de Narrío y quizá desde mucho antes, así también es hoy una de las técnicas más conocidas por los campesinos de la zona de cañar alto (106), y sea por ello que los habitantes de esta zona prefieren esta técnica para construir sus casas ya que, en su saber aún conservan esa sabiduría que ha sido transmitida de padres a hijos por varias generaciones.

Pagina anterior. Imagen P-19
CASA EN RUINAS, Provincia
de Bolívar - Ecuador.

Foto Cortesía: Fernando Davila

105. Bahareque. Origen y definición de. <http://es.wikipedia.org/bahareque>

106. Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina. Cuenca. Zeas- Flores. 1982-60.



■ EL PROCESO CONSTRUCTIVO⁽¹⁰⁷⁾

(a). Colocación de piedras basas.

La piedra basa es un elemento base que soporta las cargas estructurales de una edificación, esta es elaborada previo a la colocación de las columnas, dándole forma y dimensión requeridas se obtiene el nivel deseado con un apisonador hecho de madera

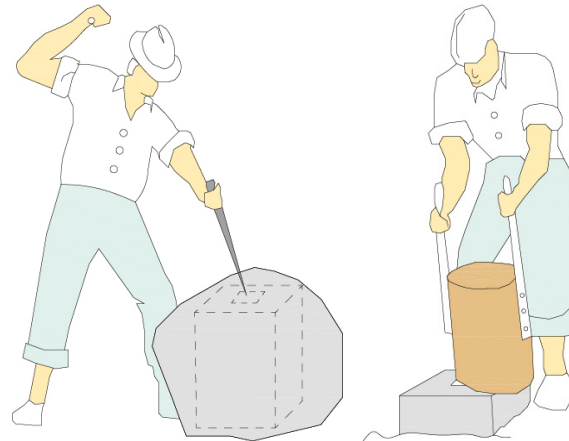


Fig. 6.6 Izquierda.
Representación de la elaboración de la piedra basa.
Imagen modelada por medio de ordenador 2012
Idea Original: Zeas. 1982

(b). Allpa solerás.

Una vez nivelada la cimentación o el suelo compactado se procede a la colocación de elementos de madera que desempeñan la función de cadena, a estas piezas se les conoce con el nombre de “allpa solerás” debiendo indicarse que estas van únicamente asentadas en la cimentación.

Fig. 6.7 Derecha.
Representación de la Colocación de la piedra basa.
Imagen modelada por medio de ordenador 2012
Idea Original: Zeas. 1982

(c). Colocación de columnas y ensamblajes.

Se usan dos tipos de columnas, que varían, según el nivel económico quizá, ya que en algunos casos podemos apreciar columnas de forma rectangular trabajada y rectificada en sus lados, y en otros casos utilizaban columnas tipo tronco denominadas “horcon” que son básicamente madera sin trabajar apenas quitadas las ramas y que una vez colocadas dan un aspecto totalmente natural a la vivienda.

Una vez colocados todos los elementos verticales se procede con la colocación de elementos horizontales, ya que estos servirán de vigas y dinteles.

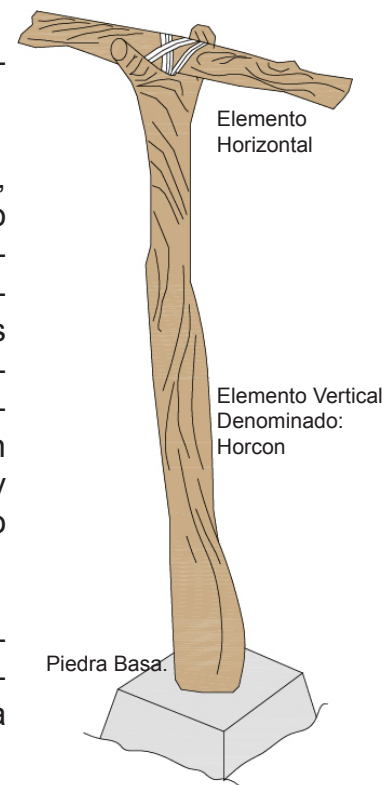


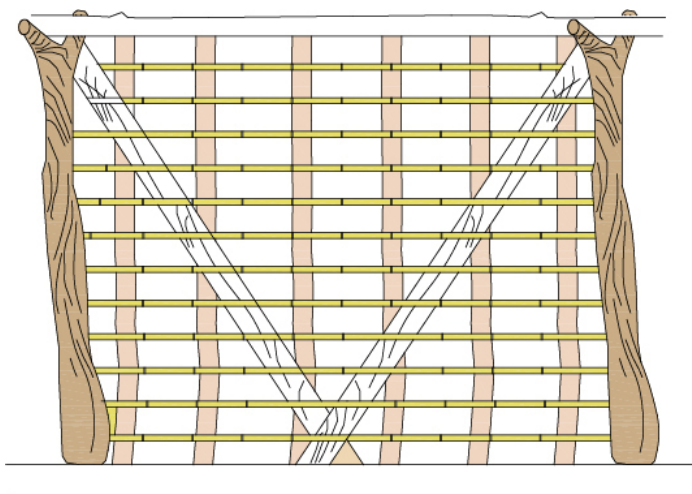
Fig. 6.8 Abajo.
Representación de la Colocación de elementos verticales y horizontales.
Imagen modelada por medio de ordenador. 2012
Idea Original: Zeas. 1982

107. Análisis y Resumen.
Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina.
1982
Pág. 65-78

Hoy en día para unir los elementos verticales y horizontales existe una infinidad de soluciones que van desde el uso de capiteles, destajes, hasta el uso común del clavo, sin embargo en otros lugares se hace uso de sogas, yute o cabestro que seguramente evocan una idea de como unían estos elementos antiguamente, sobre todo cuando se usa las columnas tipo HORCÓN.

(d). Trinquetes y Entretejido.

Posterior a esto se procede a la colocación de elementos inclinados denominados trinquetes, así como la elaboración del enchancletado (entretejido) de las paredes con caña guadua o carrizo.



El embutido se lo realiza con barro preparado, este consiste en una mezcla de agua, arcilla y paja de cerro, y el trabajo consiste en introducir el barro entre los carrizos aplicándola entre las dos caras del armazón muchas veces con la mano.

Se debe aclarar, que hoy en día el sistema del bahareque es tan amplio y presenta tantas posibilidades, que este por sí solo es ya un tema de investigación.

Que tan diferente fue el sistema actual del antiguo, se pensaría que la diferencia es mínima, tal vez en el uso, de las herramientas como el serrucho los clavos así como la llana metálica, a más del uso de materiales como la teja o las planchas de zinc que hoy se usa para las cubiertas, que lejos de producir una diferencia constructiva produce una diferencia estética que ha juicio personal, ha empobrecido bastante la fachada de las mismas, sin embargo el corazón del sistema constructivo con bahareque aun se mantiene.(108)

Fig. 6.9 Representación del enchancletado.
Imagen modelada por medio de ordenador. 2012
Idea Original: Zeas. 1982

108. Apreciación del autor.
Visita y análisis en cañar, tambo y Quingeo.





6.5.2. ADOBE.

El adobe es una pieza hecha de una masa de barro (arcilla y arena) mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos se construyen paredes y muros de variadas edificaciones. La técnica de elaborarlos y su uso están extendidos por todo el mundo, encontrándose en muchas culturas que nunca tuvieron relación. (108)

Como se menciono con anterioridad el conocimiento de los ladrillos de barro o adobes como se los conoce hoy, no llego tras la conquista española, como se ha venido enseñando a través de la historia, ya que muchas de las culturas de Mesoamérica así como Andinas ya hacían uso de los ladrillos de tierra cruda secados al sol, un claro ejemplo seria la ciudad De chanchan en Perú, Tzintzuntzan en México, La huaca de la Luna en el norte del mismo Perú, por citar algunos casos.

Pagina Anterior. Imagen P-21
Bloques de adobe- cordillera
de los Andes Perú.
Revista Digital Apuntes de
Arquitectura.

108. Adobe Definición y construcción. de. <http://es.wikipedia.org/adobe>



■ PROCESO CONSTRUCTIVO .

La Construcción con adobe es bastante sencilla, ya que una vez echos los cimientos y elaborados los bloques de tierra, el siguiente paso es el levantamiento de los muros siguiendo la forma del diseño preestablecido.

La composición de un adobe actual, y la composición de un adobe Cañarí en la época prehispánica, no debió ser muy diferente ya que sus componentes como; el barro, la paja y agua, se los encontraba en abundancia por estas épocas. Su diferencia quizá radique en que los adobes Cañarís prehispánicos eran modelados a mano, así como lo hacían la mayoría de sus cerámicas, y en ellas se ha encontrado un nivel de acabado bastante alto.

Sus dimensiones son totalmente desconocidas en la actualidad, así entonces, los adobes que hoy elaboran los indígenas del Azuay y Cañar, podrían servirnos para tener una idea de como pudieron estar echos los abobes Cañarís.

Datos tomados zona alta de Cañar.

Alto: 12 cm -- Largo: 38 cm -- Ancho: 28

Datos tomados Quingeo

Alto: 15 cm -- Largo: 40 cm -- Ancho: 20

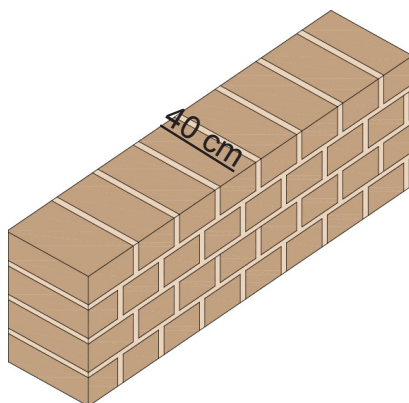
Fig. 6.10
Representación de una muro
a TIZÓN

Fig. 6.11
Representación de una muro
a HILO O SOGA.

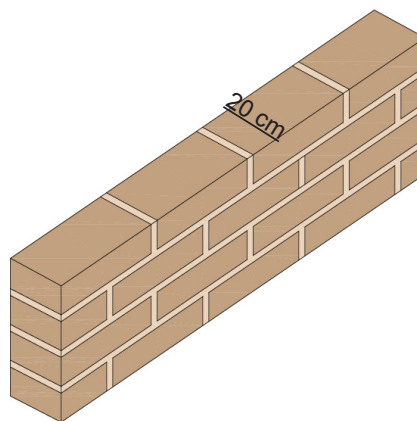
Es pertinente aclarar que los datos varían entre obrero y obrero, dentro de la misma zona ya que algunos optan por adobes más grandes y otros por unos adobes más pequeños sin embargo las dimensiones, mas comunes en la construcción de adobes, es la presentada.

En la actualidad los aparejos mas utilizados, para la elaboración de muros son:

Aparejos a Tizón



Aparejos al Hilo o Soga



109. Análisis de Datos.
Vistas a campo. Quingeo y el
Cañar.

Cabe mencionar que los muros a tizón y a los muros a sogá como hoy se los clasifica no es un mayor descubrimiento ni tampoco algo enseñado por los españoles, ya que la técnica de estos muros, llama tan solo al uso del sentido común así como de la lógica, por tal motivo considero, que los antiguas culturas andinas y entre ellas los Cañaris, no solo conocían de estas disposiciones para colocar los adobes, si no posiblemente muchos más, sea el caso de **La Huaca Pucllana**, donde se ha encontrado un nuevo tipo de aparejo denominado librero, que cumplen una función antisísmica según especialistas.



■ Mortero

Para la unión se usa, el mismo barro preparado con el que se hicieron los adobes, ya que se ha demostrado que al usar el mismo barro con el que se hicieron los adobes el secado es homogéneo, que cuando se usa barro común. (109)

■ Aspectos a considerar sobre el Adobe.

El adobe es higrófilo, tiende a absorber la humedad atmosférica cuando el aire está saturado de manera que por ello pierde su resistencia a los esfuerzos, aun los de su propio peso. (110)

El adobe tiene la propiedad de absorber energía solar durante el día la cual es transferida como calor al interior de la vivienda en un lapso de tiempo que coincide con las necesidades de calentamiento por las noches, debido a un efecto llamado energía térmica la cual debido al adobe mantiene fresca la vivienda en el día.

Es pertinente anotar que: La cimentación en este caso es corrida y con un sobre cimiento entre los 20 y 18 cm para evitar problemas con el agua de lluvia.

Fig. 6.12
La Huaca Pucllana
Lima, Perú.
Cortesía: Arq. Fernando
Guerrero

109. Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina. Cuenca. Zeas- Flores. 1982-62.

110. El adobe, ventajas y características térmicas. Perú. Everardo Hernández 2010.





6.5.3. MAZORCA - COB

Cob es una denominación en inglés cuyo sinónimo en castellano sería “Mazorca”. El cob es un material de construcción cuyos componentes son arcilla, arena, paja y barro común. En tal sentido el cob es muy semejante al adobe y al tapial, teniendo aproximadamente las mismas proporciones de materiales constituyentes.

El proceso de fabricación del Cob permite que las construcciones realizadas no requieran ser transformadas previamente en ladrillos, sino que, al igual que en el tapial, el conjunto se construye a partir de los cimientos, en muros de un solo bloque.

Según algunas academias inglesas, aseguran que el cob es incombustible y resulta antisísmico (111) y aunque no han sido presentados con claridad dichos ensayos que respalden tal afirmación, si se sabe que el Cob (mazorca) es una técnica constructiva muy económica, ecológica, resistente a los agentes climáticos y, por su ductilidad, es fácilmente trabajable y moldeable.

La construcción con la técnica de la mazorca (conocida así por los ancianos de los Andes) ha sido utilizada por diferentes culturas alrededor de todo el mundo, y resulta especialmente adecuada en zonas lluviosas como las áreas del Cañar y Azuay.

Pagina Anterior. Imagen P-22
Cob

Steven Walling-2007

111. Cob Definición y construcción. de: <http://es.wikipedia.org/cob>



■ TÉCNICA Y PROCESO

Tradicionalmente el cob es una mezcla de arcilla con paja y agua establecida sobre sólidos cimientos cavados (preferentemente sobre un suelo con subsuelo rocoso). Para homogeneizar y compactar tal mezcla se utilizaban los pies o Llamas que la pisoteaban. Posteriormente, cuando la masa tomaba la suficiente consistencia y homogeneidad, los trabajadores iban alzando y modelando las paredes.

La elevación de las paredes progresa según el tiempo de presecado que tuvo la mezcla (si está demasiado húmeda no sirve; si está demasiado seca tampoco: debe tener una consistencia moldeable aunque no delicuescente). Después del secado y suficiente consolidación de las paredes, el paso siguiente es el “ajuste” o precisado de tales paredes a más del agujereado de puertas y ventanas con el uso de un cincel o tan solo una estaca. (112)

La diferencia con el adobe como se menciono es que no se necesita de la elaboración previa de bloques de barro, y la diferencia con el tapial que no se necesita de la tapialera sino mas bien el Cob es una construcción totalmente manual y artesanal.



Fig. 6.13 Viviendas y cobachas Chipayas.
Santa Ana de Chipaya, Oruro
Bolivia.

112. Cob tecnica y Proceso.
de: <http://es.wikipedia.org/cob>

■ Los muros

En algunos lugares como Inglaterra se ha encontrado que sus muros van desde los 40cm hasta los 50cm, por otro lado en la zona del Tambo alto, cerca de la laguna de Culebrillas, nos encontramos con las famosas cobachas realizadas de barro y con unos muros de 25cm aproximadamente.

■ Las cobachas.

El primer tipo de cobacha es muy similar a la construcción de los hornos de leña, tal cual se indico con anterioridad.

En el segundo apreciamos que se hace uso de una estructura de bambú o carrizos armados, entrelazados en forma semicircular (generalmente) y posteriormente se cubre con el barro muy similar a lo que se hace con el bahareque.

Si bien es cierto no hay viviendas que respondan a este tipo de construcción ya que estas cobachas sirven mas como bodegas para almacenar la alfalfa, tubérculos, y en otros casos a animales como los cuyes. Sin embargo considero yo que los antiguos Cañarís debieron haberle dado más de un uso a este tipo de construcción.



Fig. 6.14 Cobacha
Culebrillas- Cañar.

LA NOSTALGIA DE LOS ANDES

Debido a su versatilidad y amplia disponibilidad, la tierra se ha utilizado como material de construcción en todos los continentes y en todas las edades. Es uno de los materiales de construcción más antiguos del planeta.(113)

Fue tan amplia la construcción en tierra en los Andes y su relación con esta, que hoy causa nostalgia el mirar como, poco a poco estas tradiciones se van perdiendo, mientras otras culturas ajenas quizá, a esta sabiduría, tratan de rescatarlas y tomarlas como propias, mientras al indígena de los Andes se lo manipula (quizá por los medios consumistas) para cambiar sus costumbres como las de la tierra, por el bloque de cemento, las planchas de zinc por la paja, y una grande parcela en los campos por un rincón en la Ciudad. (114)

113. History of Cob. Magazine article by natural construction. England Michael Smith 2010.

114. Los Atardeceres en Oruro. Notas Del Autor 2012.





6.5.4. CHAMBA.

Es una técnica que consiste en realizar unos elementos o terrones de hierba del tamaño de un adobe, recortando directamente un pedazo de suelo bien cubierto de césped y tomando la parte superficial (10 cm) que contenga las raíces. Los elementos son apilados tal cual a continuación, sin secado ni preparación de la misma manera que se hacen los adobes pero sin utilizar mortero. Para garantizar una buena estabilidad de los muros así contruidos las chambas deben ser anchas y de una tierra de naturaleza muy compacta, las hierbas y sus raíces son las que aseguran la homogeneidad de los elementos de esta técnica. (115)

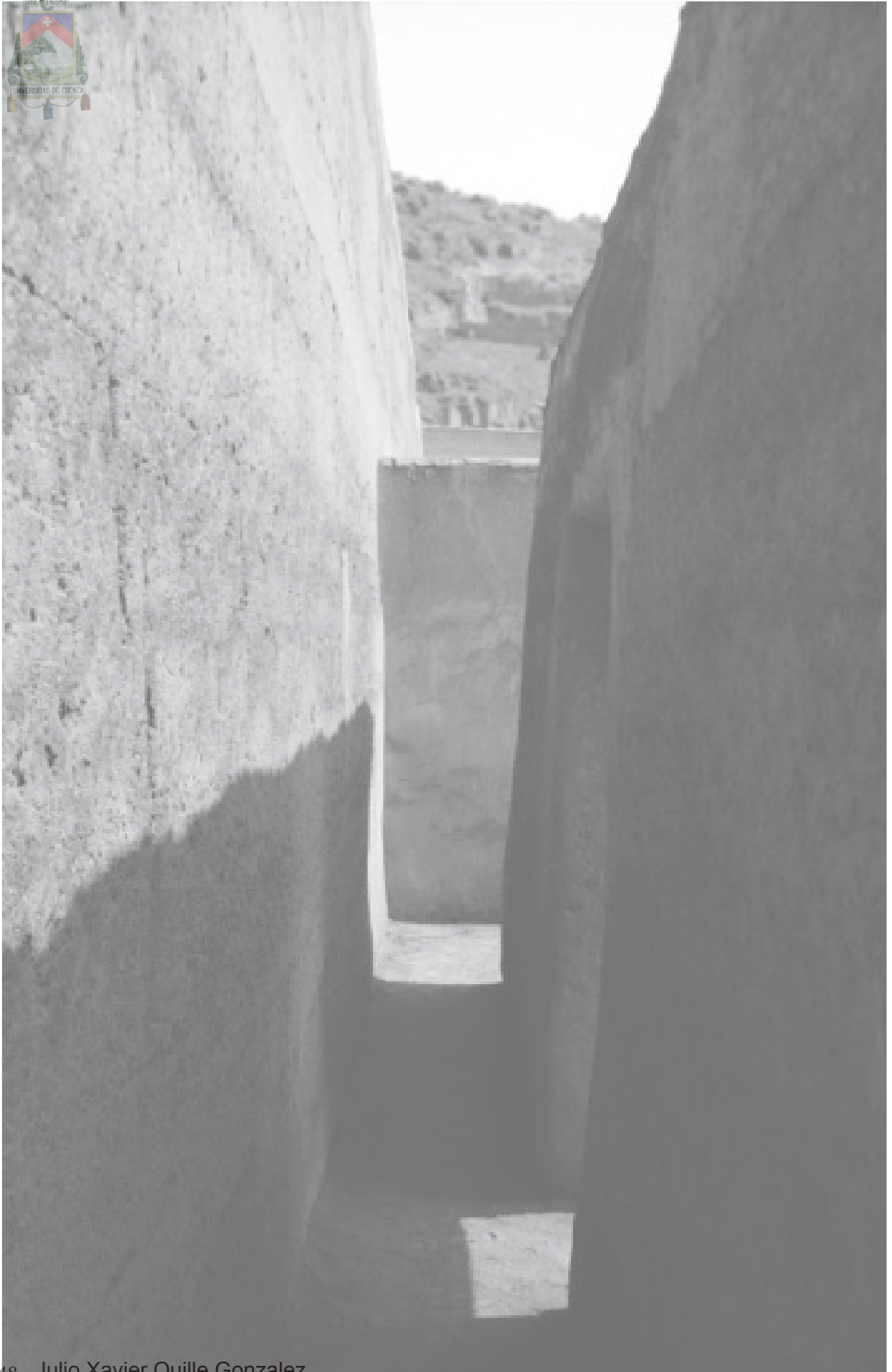
Si bien es cierto que esta técnica es bastante “pobre” pero corresponde a un hábitat temporal, ya que son realizadas únicamente para el cuidado de animales o sembríos. Sin embargo en la zona de Oruro en Bolivia, podemos encontrar viviendas echas con este sistema constructivo.

Las paredes por lo general son bajas aproximadamente de 1,40 m., Cuando se trata de la construcción de huertos, en el levantamiento de muros para vivienda la altura varia entre el 1,80 y 2,00 m. (116)

Pagina Anterior imagen P-23
Pucutu o vivienda Chipaya.
Las paredes de los putucus se
construyen con Chambas (pe-
dazos de tierra cubiertos de
hierba y barro).
Oruro - Bolivia

115. Hacia el conocimiento de
la Arquitectura Rural Andina.
Cuenca. Zeas- Flores. 1982-
91.

116. Análisis de huertos y vi-
viendas en Cañar y Oruro,





6.5.5. TAPIAL

El tapial es una técnica tradicional caracterizada por conformar el material en el mismo lugar en el que estará en servicio. El material, generalmente tierra, se conforma por apisonado dentro de un molde que se apoya sobre el mismo muro que se está ejecutando que sirve, a su vez, como único soporte de las actividades de montaje del encofrado, moldeo, desencofrado y traslado del molde hacia la siguiente posición de servicio. (117)

Pagina anterior. Imagen P-24
Pachacamac
Muro realizado en tapial.
Lima - Perú.

117. Primer Congreso Nacional
de Historia de la Construcción.
Madrid. 1996. 159 - 160.



■ PROCESO CONSTRUCTIVO

(a). El Encofrado. (118)

El encofrado generalmente es de madera y sus dimensiones son variables dependiendo del constructor, así como de la zona y de la tierra, en la zona del austro encontramos que una tapialera (denominación que se le da al encofrado) varía entre las siguientes dimensiones:

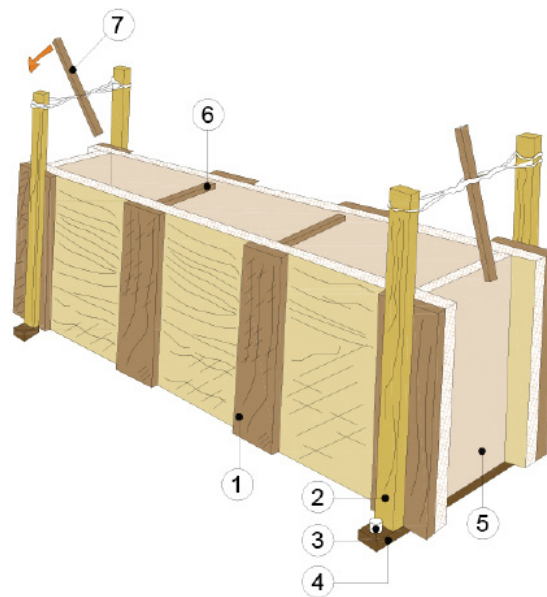
- Largo : de 1,80 m a 1,20 m.
- Alto : de 0,80 m a 0,60 m.
- Ancho: Según muro a realizar. (entre 40 cm y 60 cm)

Partes de una Tapialera.

Fig. 6.15 Derecha Tapialrea
Dibujo Modelado En Ordenador. 2012
Idea Original: Zeas: 1982

Fig. 6.16 Abajo Pizon de dos Cabezas.
Ibarra- Ecuador.
Minke 2001

118. Hacia el conocimiento de la arquitectura Rural Andina. Cuenca. Zeas- Flores. 1982-88.



1. Tapial Lateral
2. Montaje
3. Cuña de madera que permite la fijación de los montajes.
4. Travesaño sobre el que se fijan los montajes
5. Tablas de extremo
6. Separador
7. Madera y cuerda de Ajuste de los montajes

(b). Apisonador.

Es un elemento similar a una barreta pero de madera y con un pico de mayor espesor y redondeado que sirve para compactar la tierra.

Es preferible utilizar un apisonador de dos cabezas una redonda a un lado y otra cuadrada al otro, esto permite al pisón de cabeza cuadrada poder compactar las esquinas con efectividad y el lado redondo para el resto. Tales pisones son muy utilizados alrededor del área andina, sobretodo nuestro País.



(c). El estado de la Tierra.(119)

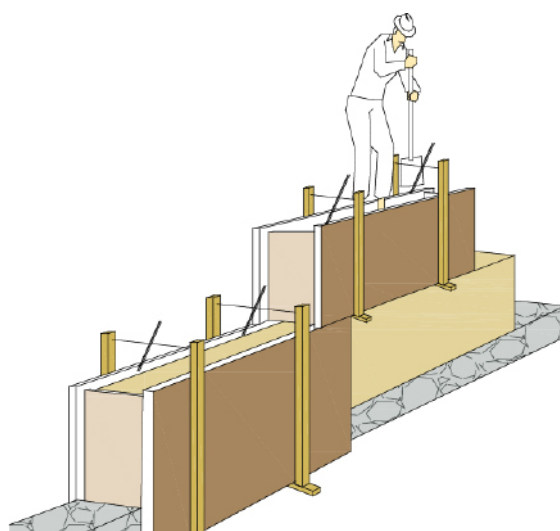
La tierra tal como viene de la fuente natural, con frecuencia tiene la humedad adecuada para ser utilizada directamente en el proceso constructivo del tapial. Esta debe de estar humedad pero no mojada. La tierra con un alto contenido de humedad resistirá la compactacion debido a su fluidez y consistencia gelatinosa. La tierra demasiado seca no permitirá el enlace cohesivo de las partículas que provienen de la integración de la arcilla y la humedad.

■ La Elaboración del muro. (120)

Primero se realiza el montaje de la tapialera, y posterior e ellos se vierte tierra en tongadas de 10 a 15 cm, dentro de esta y se procede a compactarla mediante apisonado.

Así entonces el El muro se va conformando bloque por bloque y por hiladas, teniendo presente que se debe concluir una hilada antes de continuar con la siguiente, diríamos entonces que el movimiento básico del tapial, en la elaboración del muro, es la traslación horizontal, en el sentido que avance la hilada.

La tierra compactada se deseca al sol, y una vez que la tapia o tapial queda levantado, las puertas y ventanas se abren a cincel, tal cual se lo hace con el cob.



■ Inconvenientes

- Sufre mayor desgaste a la lluvia que el bahareque o el cob.
- Necesita de un secado completo antes de realizar los suelos o la estructura de cubierta (de los contrario resiste mal a al compresión Presentando fisuras)
- Necesita mas mano de obra comparada con el adobe.
- Necesita protección contra la lluvia durante todo el periodo de secado.

Como vemos uno de sus mayores inconvenientes es la lluvia, algo que por estas zonas es bastante común, por tal motivo los antiguos Cañarís, según mi opinión se inclinaban mas al uso de otros sistemas resistentes a las lluvias como el bahareque y el cob o mazorca.

Fig. 6.17
Elaboración del Muro de tapial
Imagen elaborada por Ordenador.

119. Adobe y Taplal. Mexico. Paul Graham. 1996-112

120. Resumen y análisis
Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid. 1996. 159 - 160.



6.5.6. CONSTRUCCIÓN CON PIEDRA (121)

La piedra fue uno de los materiales más utilizados para construir durante la prehistoria. Es particularmente sólida y duradera, y además tiene otros potenciales como ser resistente al fuego y estar disponible en grandes cantidades. No obstante, su utilización en la construcción de aldeas y ciudades debió requerir de un gran conocimiento y una inversión de trabajo importante, tanto para extraer el material como para transportarlo y finalmente utilizarlo.

Hay distintos grados de especialización en el uso de la piedra; puede ir desde el sencillo uso de grandes guijarros naturales para armar las bases de las viviendas o sencillos picardos para cobijarse, hasta la producción de bloques de fina cantería característicos de la arquitectura Inca.

En este último caso las piedras son ensambladas con asombrosa precisión, sin embargo también es común el uso de argamasa entre los bloques que componen una pared. A esta técnica de construcción de muros mediante la colocación manual de elementos (ladrillos, piedras o bloques) se le llama “mampostería” y cuando los elementos son piedras talladas simétricamente por todas sus caras, se denomina generalmente “sillería”.

Una de las maneras más comunes de clasificar las formas de construcción en piedra se basa en la manera en que se organizan los bloques que componen la pared, conocido como “aparejo”.

(a). SE LLAMA APAREJO RÚSTICO cuando los materiales no tienen un orden definido, están generalmente sin labrar y los espacios entre piedras se rellenan con guijarros pequeños, tierra o desechos. (fig 113)

(b). EL APAREJO CELULAR es un tipo de organización en el cual las piedras dan lugar a un ordenamiento que asemeja a un panal de abejas. (fig 114)

(c). POR ÚLTIMO, EL APAREJO SEDIMENTARIO es el más ordenado, con piedras dispuestas horizontalmente y en hileras, donde generalmente las piedras están trabajadas previamente para darle una forma definida. (fig 115)

Los Cañarís sin duda utilizaron por lo menos un de mencionados tipos de aparejos con piedra, y aunque sin duda también trabajaron con la piedra labrada o pirca, claramente apreciada en ingapirca, nos queda una interrogante, y es; ¿que tanto comparían ellos la filosofía de construir con ese tipo de piedras? Ya que posterior a la dominación inca los Cañarís no volverían a construir con mencionado sistema.

Pagina Anterior. Imagen P-25
Muro de piedra Cañarí.
Todos Santos. Cuenca.



Fig. 6.18 Aparejo rústico



Fig. 6.19 Aparejo Celular

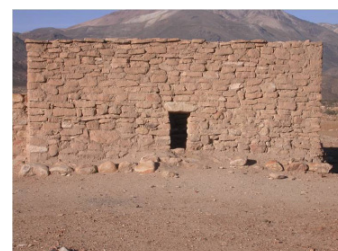


Fig. 6.20 Aparejo Sedimentario

121. Tecnologías Precolombinas. Museo Chileno de Arte Precolombino.
Artículo de Arquitectura en Piedra.



La explicación podría ser la siguiente:

El hombre por estas zonas previo a la llegada Inca, concebía un mundo en igualdad y equidad donde el ayllu era su sistema de organización, tanto para el trabajo en comunidad o en familia esta fue una de las principales características del entorno cañarí así lo establecen los cronistas, por otro en el Cuzco la capital del imperio Inca se procedía de modo diferente ya que si analizamos el proceso que tomaba labrar una piedra Pirca, encontraremos que, se necesitaba mucho trabajo sobre todo una excesiva mano de obra entre proceso y proceso, y esto era posible ya que los incas tenían un sistema de monarquía más que de comunidad, esto fue algo que nunca compartieron los antiguos Cañarís por tal motivo la piedra labrada representaba en cierto modo la opresión y dominio hacia gran parte de los pueblos andinos.



Fig. 6.21 La mano del Puma
Sacsayhuaman - Cuzco

LA PIEDRA LABARADA.⁽¹²²⁾

Una de las formas más refinadas de Arquitectura en piedra está representada por la capital del Imperio Inca y sus alrededores. Estas edificaciones se caracterizan por el enorme tamaño de los bloques utilizados, algunos de seis metros de alto y más de cien toneladas de peso. El resultado es monumental y aún no se sabe con exactitud cómo las rocas fueron trasladadas y colocadas unas sobre otras.

Lo más probable es que se haya utilizado una enorme cantidad de energía humana, ayudada por vigas de madera y rampas de tierra. La particularidad de estas estructuras, representadas en sitios como Sacsayhuamán y Coricancha, es que cada una de las enormes piedras fue labrada para que encajara perfectamente la una con la otra. Se dice que la presencia de protuberancias en las piedras habría servido para amarrar las piedras a palancas que habrían permitido moverlas mientras eran talladas y encajadas entre sí. Lo cierto es que esto exigió un elaborado proceso de cantería por parte de especialistas a tiempo completo en la extracción, troceado, tallado y acabado de la piedra.

122. Tecnologías Precolombinas. Museo Chileno de Arte Precolombino.
Artículo de Arquitectura en Piedra.



6.6. Elementos y Conocimientos de la Arquitectura Cañarí



■ 6.6.1. PUERTAS Y VENTANAS. (123)

Las puertas así como ventanas Cañarís debieron haber estado entendidas por la lógica y la antropometría humana andina guiada básicamente por el conocimiento empírico que establece ciertas medidas universales utilizadas desde periodo prehistóricos.

•La Puerta

Así entonces entendemos por puerta a un objeto que permite la apertura del muro, diseñada y construida para permitir el paso cuando así se desee.

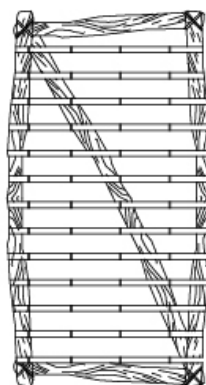
Para la ejecución del vano de una puerta tomaremos parámetros de una puerta andina que varía entre los 0.70 y 0.78 m de ancho y de 1,70 y 1,90 m de alto.

Estructura y materialidad.

La estructura de una puerta Cañarí debió estar constituida por un marco rectangular con una diagonal de madera uniéndolos extremos, amarrados con alguna fibra mineral como el yute o cuero de algún animal, tal cual lo hacen algunas culturas de los Andes en la actualidad y considerando la abundancia que se tenía de la paja la puerta pudo haber tenido una o dos capas de paja hacia el exterior para protegerse del ingreso de los vientos así como del frío.



Estructura de la puerta



Armado de la puerta



Acabado de la puerta en paja

Fig. 6.22 Reconstrucción virtual de una puerta, con elementos tradicionales andinos.

123. Resumen y Análisis.
Visita Zonas rurales del Cañar,
Tambo y Quingeo.

En de Oruro Bolivia existe una comunidad llamada Chipayas, la cual llama la atención, pues ellos mantienen aun muchas de sus costumbres ancestrales, entre ellas la forma de edificar sus viviendas, utilizando las chambas, (tepes) las cubiertas las hacen con paja y las puertas con madera de cactus. El modo como conciben la arquitectura es inspirador sobre todo el como hacen uso de los materiales que la mismísima naturaleza les entrega, es un nivel de creatividad único el que se vive en los campos de esta comunidad de apenas 1000 personas.



●La Ventana. (124)

Entendemos entonces por ventana a un vano o hueco elevado sobre el suelo, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a la estancia correspondiente.

Ahora bien para la construcción de la una ventana hay tener en cuenta que mientras más grande sea el orificio, mayor corriente de aire ingresara a la vivienda, motivo por el cual se pensaría que en zonas frías se optaría por dos tipos de soluciones.

(a). La primera, sería prescindir de ventana tal cual se aparecía en algunas viviendas en zonas altas del cañar, así como en el altiplano del Perú y Bolivia.

(b). La segunda, optar por ventanas pequeñas alrededor de unos 42 cm de diámetro(en caso de ser circulares) y de unos 42 cm (ancho) x 40 cm (alto) en caso de ser rectangulares.

■ PISOS. (125)

El primer tipo de suelo consistía tan solo en tierra compactada, esta técnica consiste aplicar un poco de presión con una piedra o pisón de madera, hasta dejarlo a un solo nivel y después serán los que habiten la vivienda los que se encargaran de darle esa textura natural, tan solo con el uso diario.

El segundo que más bien respondía a un significado religioso y es el que se encuentra hoy en la actual pilaloma en el complejo de ingapirca, donde podemos observar que ese piso debió ser trabajado tanto por las capas de tierra así como por su diseño, esta técnica era empleada para simbolizar el lugar de descanso de algún personaje importante y consistía en colocar piedras en forma circular posteriormente se compactaba para que quedase adherida al suelo y finalmente se echaba agua para que el barro y las piedras se solidasen en una sola.

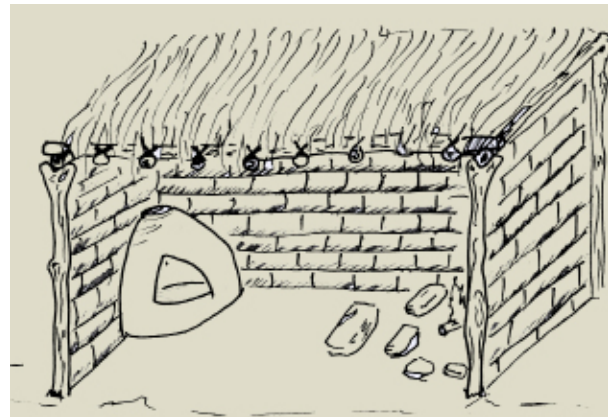
■ OTROS TIPOS DE MURO.

En cuanto a sus muros, la mayoría de estos fueron explicados anteriormente en el capítulo de técnicas de construcción, así que en este punto tan solo nos dedicaremos a citar uso de algunos muros alternativos que son muy usuales en la actualidad en la zonas del cañar y el sur del chimborazo, que Generalmente tienen por finalidad el delimitar caminos, territorios, cercado para los animales, o la elaboración de su cocina, la altura a emplear generalmente varia según sea su función.

124. Análisis.
Visita Zonas rurales del Cañar,
Tambo.

125. Análisis.
De Viviendas en el Tambo, ca-
ñar e Ingapirca

■ UNA COCINA CAÑARÍ



Hoy en día es muy poco usual encontrar fogones contruidos por medio de chamabas, estructuras de madera en las esquinas y una cubierta de paja con una sola caída, sin embargo algunas comunidades aun mantienen este tipo de fogón.

En la época prehispánica es muy probable que la preparación de la comida se la hiciera al aire libre haciendo uso tan solo de una fogata, y quizá con el pasar de los años se empleo un espacio dedicado la preparación de alimento tal cual lo indicamos en el presente grafico.

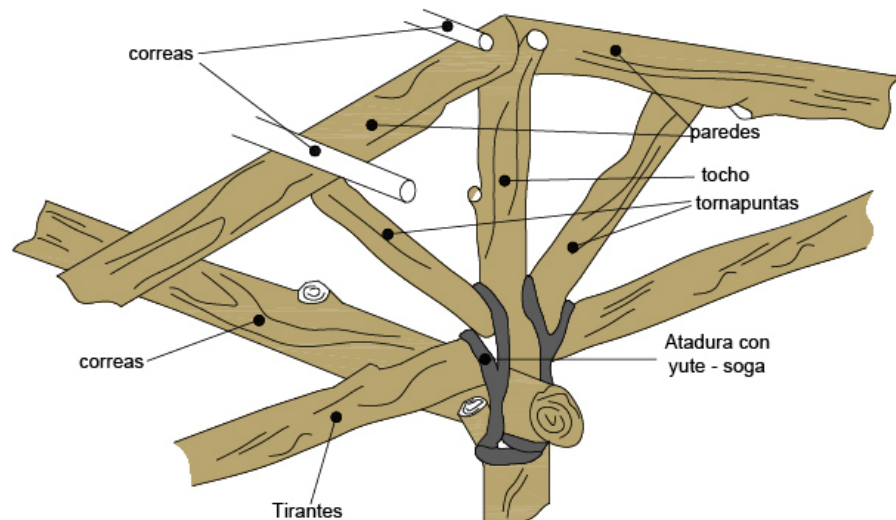
■ CUBIERTAS

La posibilidad de sus cubiertas estaba condicionada por la planta de la vivienda o edificación, por tal motivo las únicas opciones que tenia eran de formas cónicas y de formas rectangulares con caída a dos aguas.

En zonas del cañar altas donde aun conservan un modo muy natural de vida podemos apreciar el sistema constructivo de las cubiertas de paja, esta se inicia con el armado de la estructura, con maderas al natural casi sin ningún tratamiento, esta estructura va amarrada a base de sogas, yute, cobastros entre otros elementos que sirvan para amarrar.

Fig. 6.23 Arriba
Representación de una cocina
o Fogón Cañarí.

Fig. 6.24 Representación del
armado de la Cubierta
Imagen modelada por medio
de ordenador. 2012
Idea Original: Zeas. 1982



127. Análisis.
Visita Zonas rurales del Cañar,
Tambo.



Sus correas son de carrizo o de algún elemento con similares propiedades, y generalmente van amarradas a los pares inclinados que van cada brazada (80 cm aproximadamente). la dimensión que existe entre correa y correa es de una cuarta (20 cm aproximadamente). La colocación de la paja a base de manojos cierra este tan sencillo pero emblemático proceso.

Al observar como construyen actualmente las cubiertas de paja en sectores en donde la contaminación informativa no ha llegado, se puede entender el por que todavía conservan gran parte de sus sabiduría ancestral, si los Cañarís construían así sus cubiertas, no me que la menor duda, ya que es la forma mas natural de convivir con la naturaleza.

■ LUZ DEL SOL. (128)

La arquitectura Cañarí así como la andina ha estado dotada de una gran sabiduría hacia lo natural, ya que el sol tomaba un papel protagónico en las mañanas, iluminando y calentando su vivienda para así en las noches descansar en tranquilidad.

Según las evidencias de viviendas encontradas en yaber por medio del Arqueólogo Antonio Carrillo, Todas las casas Cañarís con excepción de algunas pocas estarían orientadas con puertas hacia el este, para tener en la puerta el primer sol de la mañana.

■ ACÚSTICA. (129)

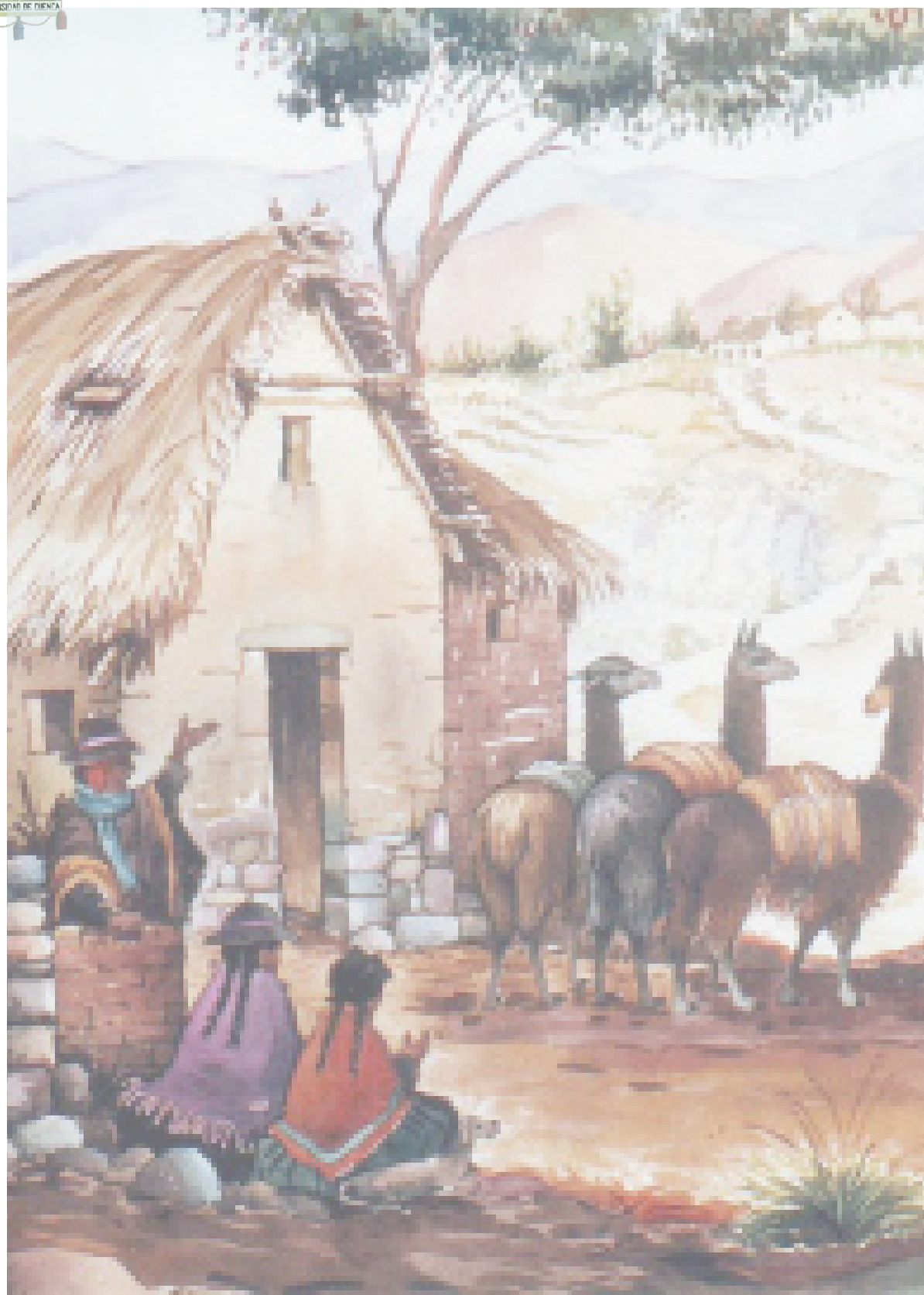
Si bien es cierto tiempo atrás no se tenía el problema de contaminación auditiva como lo tenemos hoy debido al incremento de vehicular, ya que su modo de vida estaba en total armonía con la naturaleza gozando de una tranquilidad y un silencio que hoy nos resultaría difícil imaginar, por tal motivo ellos no necesitaban diseñar elementos que aislen sonidos contaminantes, sin embargo al protegerse del congelante viento que en las noches que abrumba por esas zonas, la vivienda Cañarí tomo también funciones de aislamiento acústico.

En estos días podemos apreciar que el campesino considera a su vivienda como una prenda personal, y es muy celoso de ella, debido a que es el y su familia quienes la producen en una u otra forma, de acuerdo sus necesidades y gustos, al contrario de lo que sucede en la ciudad, que solo cuando la vivienda esta terminada, el propietario se da cuenta de como es en realidad.(130)

128. Entrevista.
Dr. Juan Cordero Iñiguez.

129. Apreciación del Autor.
Visita a Zhud y sus Alrededores.

130. Hacia el conocimiento de la Arquitectura Rural Andina.
Cuenca. Zeas- Flores. 1982





6.7. VIVIENDA CAÑARÍ: ESPACIO Y SIMBOLISMO.

Después de haber analizado el modo de vida y su concepción hacia en el entorno, se puede deducir que la vivienda Cañarí era entendida como el encuentro de espacios que los consideraba vitales para su vivir diario.

Así entonces contamos con tres espacios bien diferenciados que son: **El espacio familiar, el espacio social, y el espacio de trabajo**, que en ocasiones pudieron estar asociadas por ciertas variables que pudieron estar de modo individual en el conjunto de vivienda o colectivo estos son: los huertos, vías menores o caminos caquiñales y un lugar con fines de culto y espiritualidad.

Quizá sorprenda algunos que entre todos estos espacios no se encuentre el comedor, y ello es por que la idea de comedor nacería con la llegada de los españoles puesto que la mayoría de indígenas en los Andes hacían uso de la PAMPAMESA a la hora de comer.

Tenemos así:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Espacio familiar | Casa |
| | Área espiritual (variable) |
| Espacio Social | Patio |
| | Vías Chaquiñales (variable) |
| Espacio de Trabajo | Cocina |
| | Huertos |
| | Área cerámica (variable) y textil |

Pagina Anterior P-26
Una vivienda de los Andes
Acuarela. Efrain Guzman

fig. 120 Cuadro
División de los espacios de la
Vivienda Cañar.

131. La Cultura Andina En el
Ecuador. Banco central. Quito.
1985-134

Generalmente en la zona andina del Ecuador, las relaciones del espacio familiar ha sido relacionado con la mujer, el social para el hombre y el de trabajo para los dos, esto claro según sea el trabajo; por ejemplo en las áreas de cocina eran destinadas para la mujer y las áreas de tejido y elaboración de cerámicas eran destinadas para el hombre. (131)



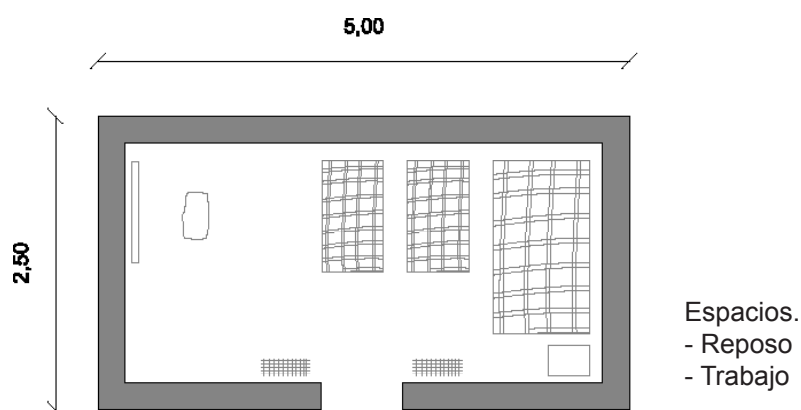
6.7.1 TIPOLOGIA 1: ICHU HUASI.

LA FORMA INICIAL DE CONSTRUIR VIVIENDAS de los primeros Cañarís fue la rectangular, de bahareque, ya que se han encontrado orificios de forma circular que determina que utilizaron postes de madera que conformaban la estructura, para conformar las paredes. Para la cubierta igualmente se utilizaba madera o chahuarqueros para la realización del armazón o estructura del techo, según la proyección de las paredes y la forma de los astiles se presume que estas cubiertas eran dos aguas. (132)

■ En cuanto a sus dimensiones

Según Bruhns los sitios de ocupación eran pequeños o lo más de una hectárea de extensiones a veces ubicadas en promontorios como Cerro Narrío, Putushio, y Pirincay. Las casa eran pequeñas (5 x 2,5 m) y de forma rectangulares con paredes de bahareque y cubiertas de paja que posiblemente alojaban a un grupo no mayor de una familia nuclear.

Planta de la casa



Fachada de la casa



Fig. 6.24 -Esta Pagina - medio Planta, Ichu Huasi

Fig. 6.25 Esta Pagina -abajo- Boceto de la Fachada Casa Ichu Huasi

Tomando en cuenta las consideraciones de cronistas así como de arqueólogos es posible que la casa Cañarí haya sido bastante simple, (tal cual se expone en el grafico anterior) sin embargo, Es importante tener en cuenta que la casa es tan solo un elemento de todo el conjunto denominado vivienda. Y así teniendo en cuenta lo investigado y expuesto al inicio de este capitulo, reconstruiremos la vivienda Cañarí denominada Ichu Huasi.

■ LA VIVIENDA ICHU HUASI Y SU CONJUNTO



Fig. 6.26 Esta Pagina -medio- Planta del Conjunto de la Vivienda Ichu huasi.

Fig. 6.27 Esta Pagina Representación mediante ordenador de la vivienda Ichu Huasi

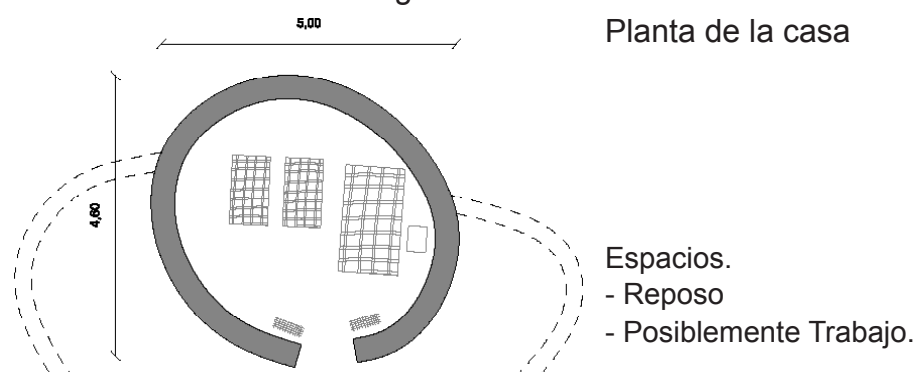
132. Los Cañarís Civilizadores de los Andes. Mario Garzón. 2004-38.



6.7.2 TIPOLOGIA 2: CHOGLLA HUASI.

GARCILAZO DE LA VEGA DESCRIBE EN SUS ESCRITOS: “La forma de los edificios de las casas de este pueblo son unas casas redondas con cierta tendencia elipsoidal” esto lo corrobora el padre Gallegos al decir: “algunas casas son redondas con paredes delgadas de tierra; son de un piso con dos terrazas una a cada lado”.(133)

Antiguamente a estas casas se las conocía como: chogllas, en lengua Cañarí, sobre todo cuando estas eran elaboradas totalmente de paja (134), motivo por el cual, para esta investigación las denominaremos como Choglla huasi



Fachada de la casa

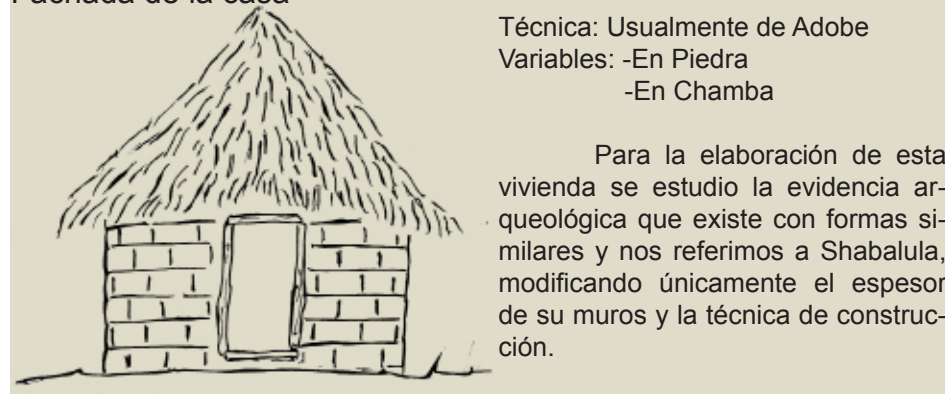


Fig. 6.28 Pagina Anterior mitad Planta, Choglla Huasi

Fig. 6.29 Pagina Anterior Boceto de la Fachada Casa Choglla Huasi

133. De Tomebamba a Cuenca -Arquitectura y Arqueología Colonial. Ross. Jamieson. Quito. 2003-136

134. El Quechua y el Cañarí. Octavio Cordero Palacios. 1981.

Tal cual lo indican los cronistas este tipo de vivienda eran circulares con cierta tendencia elíptica siendo esto corroborable hoy, al apreciar shabalula. Algo a tomar en cuenta es que no siempre tenían las dos terrazas ya que ocasiones solo tenían una y en otros casos ninguna lo cual genera mas posibilidades de reconstrucción, sin embargo el espacio de descanso era algo que no variaba.

Así entonces el espacio de reposo con o sin terrazas era tan solo un elemento de todo el conjunto denominado vivienda, si a esto adicionamos lo investigado y expuesto al inicio de este capítulo, reconstruiremos la vivienda Cañarí denominada Choglla Huasi.

■ LA VIVIENDA CHOLLGA HUASI Y SU CONJUNTO



Fig. 6.30 Esta Pagina -medio-Planta del Conjunto de la Vivienda Choglla huasi.

Fig. 6.31 Esta Pagina Representación mediante ordenador de la vivienda Choglla Huasi



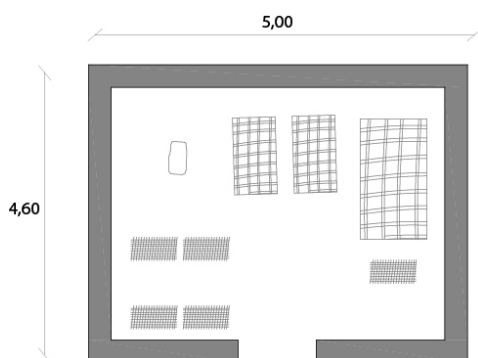
6.7.3. TIPOLOGIA 3: RINRIYUC HUASI.

LAS VIVIENDAS DE LOS CACIQUES eran grandes y cuadradas con cierta tendencia rectangular, las casas de estos eran mucho mas grandes motivo por el cual se las llamaba RINRIYUC HUASI, que quiere decir CASA CON OREJAS: y esto es por la grandeza, que solo los caciques las hacen de esta suerte; son de barro, madera y piedra, a manera de tabique, ya que esta es su manera antiquísima de edificar y esto sucede generalmente en toda la provincia de los Cañarís. (135)

A tomar en cuenta, para la reconstrucción.

1. Se menciona un sistema de construcción antiguo.
2. Se menciona el uso de piedra y barro a modo de tabiques.
3. En este caso la vivienda tomaría el nombre de Casa Orejona o Rinriyuc huasi, no por su forma si no por el al apelativo que posiblemente se le daba a un cacique.

Planta de la casa



Técnica: bahareque con horcones de mayor dimensión y allpas solerás.
Variaciones: Tabiquería de piedra y barro.

Fachada tipo 1 (similar al Ichu Huasi)



1. Se menciona un sistema de construcción antiguo, motivo por el cual se consideraría al bahareque, en este caso la vivienda tomaría similares características a las de la vivienda ichu huasi cambiando tan solo las dimensiones.

Fachada tipo 2 (nueva propuesta)



2. Se menciona el uso de piedra y barro a modo de tabiques así como de la madera, esto daría a pensar en una vivienda similar en composición pero diferente en materiales al menos en su uso.

Fig. 6.32
Parte alta
Planta, Rinriyuc Huasi

Fig. 6.33
Medio
Fachada Tipo 1 Rinriyuc Huasi.

Fig. 6.34
Abajo
Fachada Tipo 2 Rinriyuc Huasi.

Entendiendo de igual manera que la casa Rinriyuc era tan solo un elemento de todo el conjunto denominado vivienda. Y tomando en cuenta lo investigado y expuesto al inicio de este capítulo, reconstruiremos la El conjunto Cañari de nominado Rinriyuc huasi.

■ LA VIVIENDA RINRIYUC HUASI Y SU CONJUNTO



Fig. 6.35 Esta Pagina -medio-Planta del Conjunto de la Vivienda Rinriyuc Huasi.

Fig. 6.36 Esta Pagina -abajo-Representación mediante ordenador de la vivienda Rinriyuc Huasi

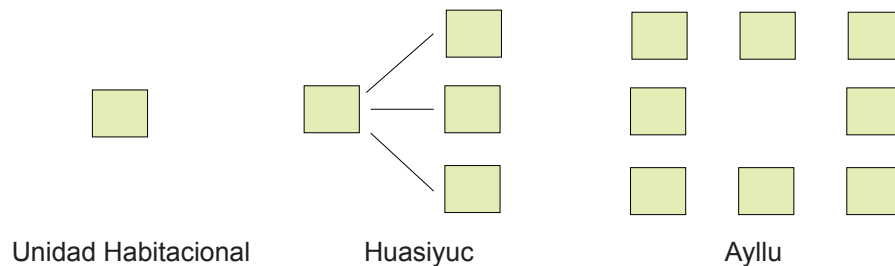
135. Estudios Historicos. Octavio Cordero Palacios. Cuenca. 1986-24



6.7.4. HUASI YUC.

LA PALABRA HUASIYUC que en castellano se interpreta como “el que esta haciendo su casa”. Anteriormente así como ahora en ciertas circunstancias cuando las parejas jóvenes contraen matrimonio generalmente viven con un de sus padre durante unos pocos años, mientras se van adquiriendo los recursos para la construcción de su propia vivienda, en este nivel al individuo se le conoce como huasiyuc.⁽¹³⁶⁾

Entonces con el pasar del tiempo se adopto palabra HUA-SIYUC para la vivienda o conjunto de casas que albergaban a miembros de una misma familia, no tan grande como para obtener el nivel de ayllu pero lo suficientemente amplia para superar la unidad de vivienda básica.



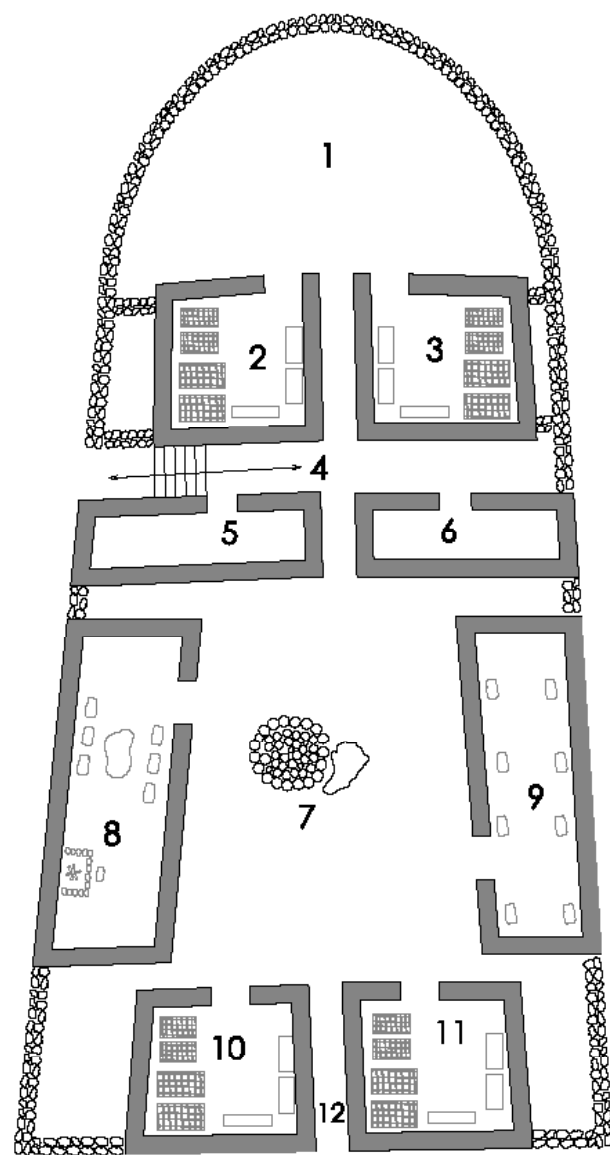
Una idea bastante aproximada de huasiyuc es apreciada hoy en el complejo de ingapirca, actualmente denominado como pilaloma. Inclusive en algunos lugares de la zona central del Ecuador sobre todo en las comunidades mineras podemos apreciar este tipo de construcciones.

Con el pasar del tiempo el huasiyuc iría tomando diferentes nombres encontrándolo también en el periodo de la colonia donde tomaría el nombre de “Casa Grande”, en la cual albergaba en muchas ocasiones mas de una familia, siempre que tuviera relaciones de parentesco.

Fig. 6.37
Representación grafica
Unidad- Huasiyuc- Ayllu

Fig. 6.38 Pagina Siguiente
Planta Huasiyuc

Fig. 6.39 Página siguiente
-Abajo-
Representación mediante
ordenador de Un Huasi Yuc



HUASI YUC

Espacios.

1. Terraza frontal.
2. Dormitorio cacique.
3. Huasiyuc 1.
4. Acceso Principal.
5. Granero
6. Cuyero
7. Área de culto y Patio
8. Área de Cocina y comedor.
9. Área de Talleres
10. Huasiyuc 2
11. Huasiyuc 3
12. Acceso Secundario





6.7.5. AYLLU IDEAL CAÑARÍ.

Se sabe que Shabalula fue ocupado por los Cañarís, debido a los hallazgos de cerámica Narrio y Tacalshapa encontrados en las excavaciones arqueológicas y Según cálculos, en el sitio debieron existir unas 60 viviendas de ambientes reducidos de dos a cuatro metros de lado, hechas con piedras pequeñas y medianas, unidas con argamasa, un mortero de barro y paja.



El ayllu o familia se constituye como el núcleo de la conformación de comunas que son espacios geográficos donde antiguamente se interrelacionaban de manera armónica y en mutuo respeto.(137)

Entonces queda claro que; los Cañarís vivían de modo Comunitario y cooperativo, formando agrupaciones desde de ayllus cacicazgos, hasta complejas agrupaciones alrededor de pucarás, generando así un interrogante y es: ¿Como pudo estar distribuida u organizada mencionada Comunidad? Una pregunta un tanto difícil de responder si consideramos la falta de datos acerca de un ayllu Cañarí, sin embargo, basandonos en sus necesidades e ideales cosmológicos, procuraremos reinterpretar, un modelo de ayllu ideal, no como pudo haber sido, si no, como sus conocimientos estaban orientados para la conformación de un conjunto ideal armónico.

Fig. 6.40 Esta pagina
Representación de un ayllu
circular.

136. De Tomebamba a Cuenca -Arquitectura y Arqueología Colonial. Ross. Jamieson. Quito. 2003-140

137. Yachac. Revista de Etnografía. Cuenca. 2011-12

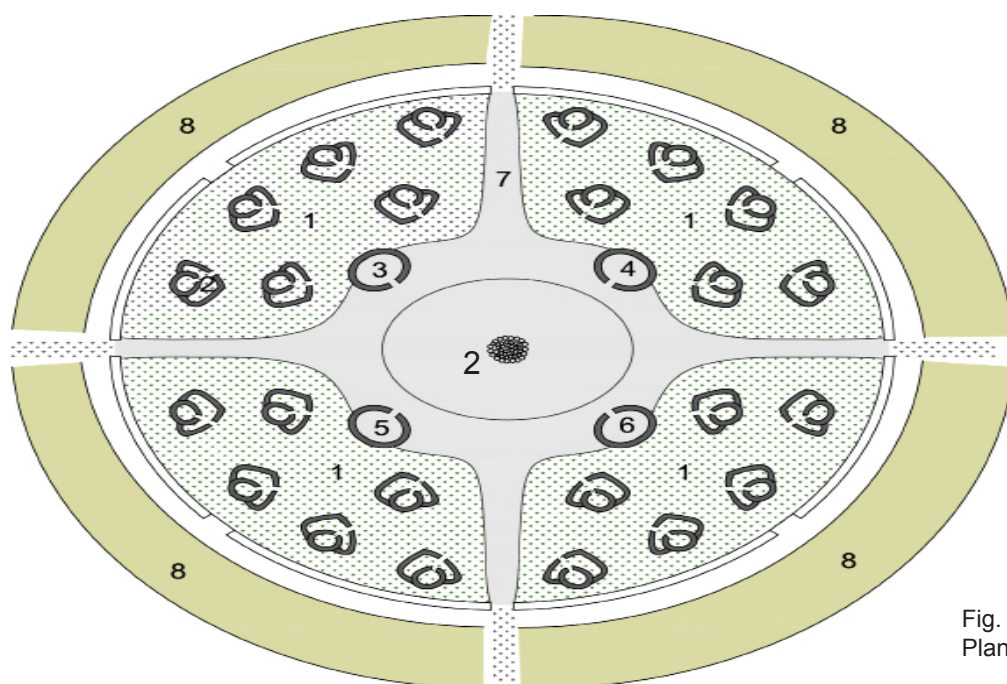
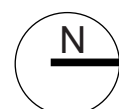


Fig. 6.41
Planta de un ayllu Ideal.

Fig. 6.42 Abajo
Representación mediante
ordenador de Un Ayllu Ideal

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Espacio libre y circulación. | 5. Área cuidado de llamas |
| 2. Área de ceremonias. | 6. Granero comunal |
| 3. Granero comunal. | 7. Vías chaquiñales |
| 4. Area de cuyero comunal. | 8. Áreas de cultivos |



Escala. 1:1000





6.8. SHABALULA EL VESTIGIO TRASCENDENTAL CAÑARÍ.

Shabalula significa en palabras Cañarís “casa del reluciente” se sabe hoy en día que toda la zona del Sigsig estuvo ocupada desde hace mucho antes de la llegada de los incas e inclusive antes de la conformación de los Cañarís como confederación.

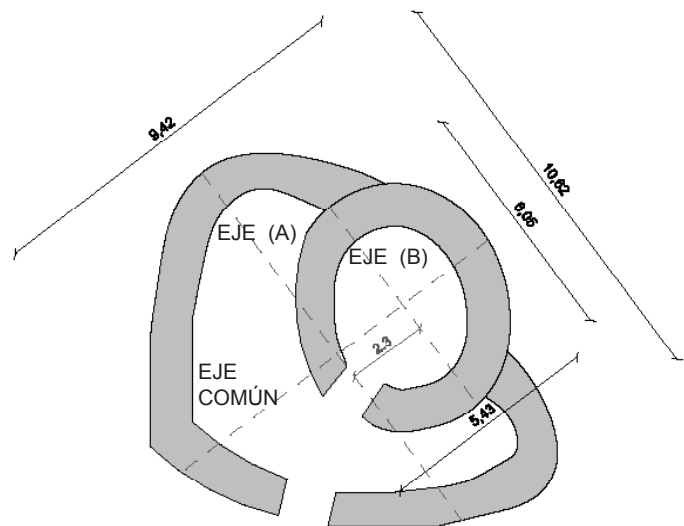
Cuando observamos las casas Cañarís descritas por los cronistas y estudiadas en las paginas anteriores es casi difícil no encontrar la relación directa con shabalula. Así el siguiente análisis y estudio de shabalula no solo nos permitirá reconstruirla sino que también nos acercara al entendimiento de si fueron los Cañarís o no los que construyeron mencionada edificación.

■ ESTUDIO Y ANÁLISIS

Para iniciar con el estudio de Shabalula, primero trazaremos los diferentes ejes de cada elipse, apreciando así que comparten un eje común que divide a shabalula aproximadamente por la mitad.

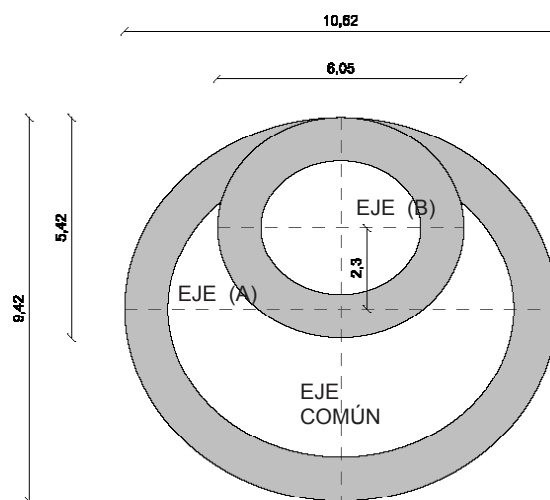
Posterior al trazado de ejes tomamos las dimensiones de estas elipses y su excentricidad.

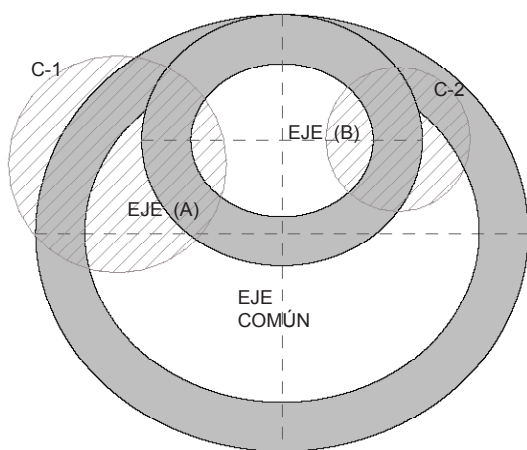
Excentricidad: 2.3 metros



■ INICIANDO LA RE CONSTRUCCIÓN

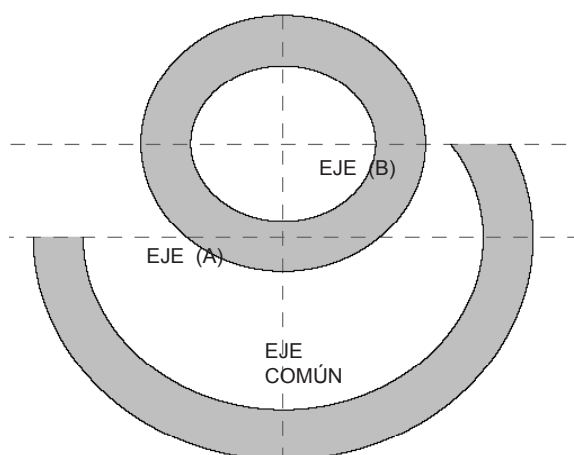
Re dibujamos así dos elipses con las dimensiones adquiridas previamente y las ubicamos según su excentricidad, ósea; 2,3m. Apreciamos así que las dos elipses coinciden de modo exacto en las tangentes de su eje Común.





■ APRECIACIÓN DE ÁNGULOS AGUDOS

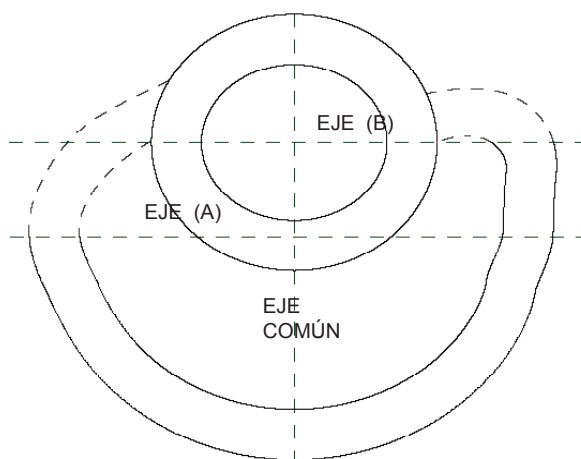
Podemos apreciar ahora que en donde se unen las elipses se generan unos ángulos agudos y si miramos la planta original notaremos que estos tienen un diferencia de por lo menos unos 60 grados.



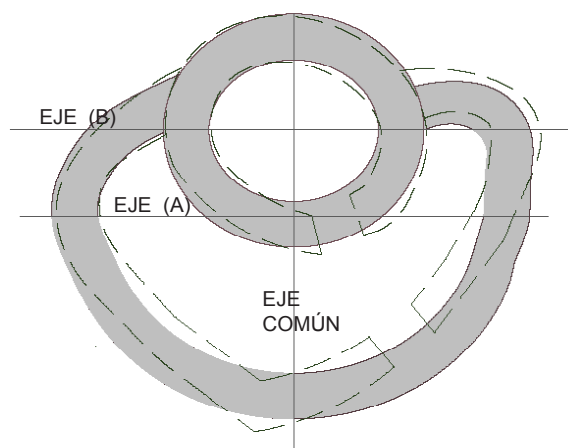
■ CORTE DE ÁNGULOS

Procedemos a los cortes utilizando a los diferentes ejes como guía. Posterior a esto procedemos a completar lo faltante con líneas a mano, procurando eliminar los ángulos agudos, teniendo como resultado una planta basta similar a la de shabalula.

TRAZADO A MANO



SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES



Al sobreponer las dos plantas podemos apreciar que las diferencias son mínimas quizá diferenciadas por la percepción espacial de cada individuo. Demostrando así que Shabalula corresponde a un trazado guiado por las elipses algo muy común en la Arquitectura CAÑARI, Motivo por el cual se considera en esta tesis, que **SHABALULA** fue una construcción Cañarí contradiciendo la creencia de unos pocos que la consideran Inca y reafirmando la creencia de muchos otros.





CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

El presente estudio al cual hemos denominado: Aproximación de la Arquitectura Cañarí constituye una nueva alternativa para la comprensión del desarrollo Arquitectónico, Artístico y Cultural de los antiguos Cañarís.

Las pocas evidencias acerca de su huella material arquitectónica y las escasas investigaciones realizadas respecto al tema, dificultaron el establecer una exacta concepción de elementos arquitectónicos cañarís, sin embargo las partes en las que ha sido dividido el presente estudio son **iniciales e importantes referentes** para acercarnos cada vez más a un modelo de pensamiento de expresión Arquitectónica cañarí.

El inmenso valor expresivo que tuvieron las culturas prehispánicas en los diferentes campos como la Arquitectura, la Alfarería, la Textilería, la Metalurgia, etc., Reflejaron en su mayoría las creencias, religiosidad, y expectativas que tenían ellos sobre la cultura a la que pertenecían, como parte integral de una sociedad viva. Así entonces con el desarrollo de una sociedad nacen también conceptos como cultura, y sin duda principios Arquitectónicos ligados fuertemente a su cosmovisión ya que de algún modo los antiguos Cañarís buscaban una armonía entre la naturaleza y sus edificaciones y es este el punto, donde quizá la Arquitectura Cañarí tomo particularidad del resto de culturas, a tal punto de sus conocimientos buscarían la manera de integrarse a las nuevas condiciones tecnológicas y expresivas, tanto con la llegada inca como posteriormente con la española.

A discusión queda ¿por qué no ha quedado mucha evidencia material de sus Arquitectura? Para responder esto es importante tomar en cuenta, que el apego que existía entre el **Cañarí y la madre tierra no solo influyo en su modo de pensar si no también en su Arquitectura**, ya que esta era elaborada en su mayoría en tierra. Así entonces tenemos Dos factores que pudieron haber intervenido para la desaparición arquitectónica cañarí, la primera: el pensamiento de que Todo Vuelve a la Madre Tierra, con esto nos referimos a que los cañarís desarrollaron los primeros pensamientos de sustentabilidad, en donde la tierra era continuamente re utilizada, una vez cumplida con su función específica, este pensamiento es aún muy común en los pobladores indígenas del cañar alto así como en zonas rurales del Azuay. El segundo: el clima, sin duda no es lo mismo construir en tierra que en lugares áridos como Chanchan, que en lugares húmedos y de constate lluvia como el Sur del Ecuador, en donde las propiedades higrofilicas de la tierra deterioran toda construcción echa con este material.

Shabalula, es sin duda el más grande legado dejado por los Cañarís ya que en este podemos apreciar el uso de la geometría elíptica y el uso de la proporción, así entonces a través de este estudio reafirmamos que Las elipses son unas de las particularidades en la arquitectura Cañarí, y esto es claro apreciarlo incluso en edificaciones incas, tanto en Pilaloma y el templo del sol, en donde la utilización de formas elípticas es evidente.

De una posible continuación en el tiempo de los conocimientos constructivos cañarís, queda todavía un amplio campo que podría ser dilucidado con futuras investigaciones ya que si analizamos la arquitectura hoy denominada vernácula por sectores del cañar y del Azuay apreciaremos que estas gozan de cierta similitud, consideramos así que tras la llegada española la sabiduría Cañarí busco una vez mas el como involucrarse con las nuevas propuestas expuestas por los colonizadores naciendo así una arquitectura vernácula con identidad Cañarí. (Ver anexo)

En días actuales el creciente interés por el rescate del conocimiento de nuestras raíces prehispánicas ha ido motivando propuestas de nuevas expresiones en los diferentes campos, como la pintura, la textilería, la joyería, etc., Esto da una nueva posibilidad a los conocimientos Cañarís para participar en la arquitectura contemporánea Cuencana y aunque al momento esto todavía no se da, se considera que se dio un primer e importante paso con el presente estudio.

En los Andes así como en varios lugares del mundo existió antiguamente una verdadera relación entre la naturaleza y la creatividad humana, esto dio como resultado la creación de verdaderas obras de arte que son de gran admiración hasta nuestros días, así entonces la Arquitectura fue durante siglos el puente de unión que permitía al hombre convivir con la naturaleza.

Nota del Autor.





ANEXOS



LA SABIDURÍA CAÑARÍ A TRAVÉS DEL TIEMPO

Establecer que conocimientos de los cañarís, lograron trascender en el tiempo, resultaría por si solo un nuevo trabajo de investigación, ya que en cierto modo contamos con poca evidencia de aquella arquitectura cañarí que existió en años previos a las conquistas, sin embargo existen algunas edificaciones de la arquitectura vernácula del Azuay y el Cañar que mantienen cierta identidad local y que se diferencian en gran manera con la arquitectura vernácula de otros lugares del continente americano.

Recordemos algo, gran parte de casas que se construyeron en el periodo colonial, eran construidas por albañiles, artesanos, o carpinteros, generalmente de origen indígena y teniendo en claro que esto es algo que se dio a lo largo de toda nuestra América Andina.

Así entonces en el periodo de la colonia Española es probable que gran parte de los sistemas constructivos Cañarís fueron ajustándose a las nuevas circunstancias, tanto en sus formas, proporciones, y expresión en general, sin embargo algunos espacios, materiales y saberes ancestrales encontraron nuevos caminos que le permitieron evidenciar su creatividad de modo sigiloso en la Arquitectura hoy denominada vernácula.

En los años en los que la Cuenca colonial comienza a nacer, en Europa ya eran populares algunas publicaciones para la construcción como: Las medidas del Romano de Diego Sagredo (1526), los Quatro libros de la Arquitectura de Andrea Palladio (1570), y los trabajos de Sebastiano Serlio (1475-1554). Entonces los constructores andinos de periodo de la colonia, **ligaban en su trabajo, la sabiduría adquirida en las practicas indígenas prehispanicas, el conocimiento arquitectónico académico de Europa, y las tradiciones arquitectónicas vernaculares.**⁽¹³⁸⁾

Fue así entonces como posiblemente la sabiduría Cañarí encontró el modo de proseguir con la nueva historia que se escribía en sus antiguas tierras, tomando un papel discreto y silencioso en esta nueva Arquitectura.

Pagina Anterior. Imagen P-26
Pagina Anterior.
La Casa Todos Santos

138. Tellez y Moure, 1982-203
Op. Cita Jaimeson Ross. 2003-88



7.1.1. El huerto : Una influencia Colonial española o una necesidad ancestral Andina.

A los largo de los Andes, las ciudades coloniales comenzaron a traer migrantes indígenas inmediatamente después de la fundación. En algunas ciudades como el Cuzco y Quito algunos indígenas se lograron asentar a los alrededores de los solares centrales de las ciudades coloniales del siglo XVI.

En Cuenca sin embargo las cosas se dieron de modo diferente, ya que en las actas de fundación de la Ciudad constan caciques Cañarís, en posición de amigos, esto hace pensar que al menos una parte de los Cañarís adquirieron solares cerca del centro de la ciudad, proponiendo, quizá una Arquitectura algo rústica pero bastante funcional sobre todo con la inserción de los huertos, y conforme se iba consolidando la ciudad, el huerto probablemente termino siendo un elemento importante de la Arquitectura Vernácula Colonial.

Los huertos no eran un espacio solamente Cañarí si no una necesidad a nivel andino, sea el caso de Quito, en donde se sabe que: “a finales del siglo XVI habían barrios semirurales, alrededor de la ciudad, con solares para huertos, y producción textil, así entonces la gran mayoría de las provisiones de alimento que llegaban a Quito provenían de mercados indígenas”. (139)

El huerto era un elemento muy importante dentro de la vivienda Cañarí, ya que lo encontramos hasta estos días en las zonas rurales del Cañar, motivo por el cual uno se inclina a pensar que el huerto es un elemento que logro conjugarse de modo ideal en el perdido de la colonia.

Sin embargo esta tan solo es una hipótesis que podría ser analizada a profundidad por futuras investigaciones.

139. Minchom 1989. 197-201 Op. Cita Jaimeson Ross. 2003-92

7.1.2. Las casas taller Cañarís: un nuevo espacio colonial o el espacio de trabajo ancestral Cañarí.

La Arquitectura domestica colonial del barrio de Todos santos fue de escala mucho mas pequeña que las del centro de cuenca. La Única casa anterior a 1650 encontrada en los documentos notariales fue un inmueble **de una sola habitación con techo de paja.** (140)

Todos Santos era un área de casas de una sola habitación, de bahareque, con techo de paja y muy a menudo con un horno y espacio suficiente para la textileria, con el pasar de los días es muy probable que estas casas hayan sido remplazadas por materiales de mayor resistencia, sin embargo el respeto por los espacios de trabajo o recreación son apreciables hasta hoy. Motivo por el cua en la zona de Todos santos se encuentra la mayoría de viviendas con hornos, algunos ya reemplazados por otros mas modernos sin embargo el trabajo tradicional aun vive en esta zona.



Fig. 7.1
Casas Artesanas Todos Santos.

140. ANH/CL. 511 -622 (1646)
Op. Cita Jaimeson Ross. 2003-87



7.1.3. Huasiyuc Cañarí o casas Grandes en el periodo de la colonia

La Arquitectura vernácula en los Andes es una tradición vibrante que relaciona los conocimientos coloniales y la sabiduría ancestral indígena. En muchas poblaciones el acto de construir una casa es una etapa para la expresión de los ideales particulares andinos. (141)

Como se analizo con anterioridad el huasiyuc era una casa a nivel inicial de ayllu, entendida en épocas prehispánicas como un lugar de convivencia y trabajo cooperativo, en el cual todos participaban aun después de poder construir su propia casa, en la época de la colonia este pensamiento no fue muy diferente, y aunque la mayoría de indígenas optaban por la construcción de casas de una o dos habitaciones, los de mayor status comenzaban con la edificación de nuevas estructuras multihabitacionales, que reflejaban de modo primario de nuevos ideales urbanos como: la sala, cocina, patio y dormitorios, y así al igual que en el periodo incaico nos encontramos con un huasiyuc en Ingarpirca (pilaloma) en el periodo de la colonia nos encontramos con: La Casa Grande o Haciendas Rurales.

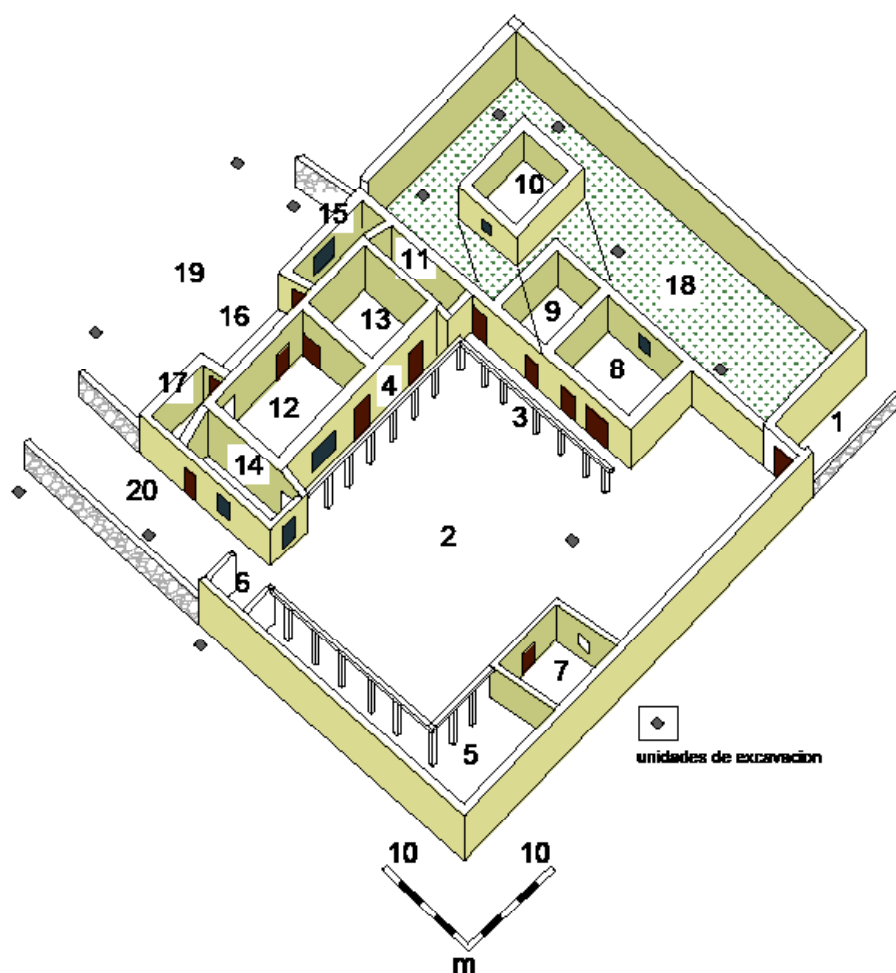
7.1.3.1. La Casa de Yanuncay.(142)

La vasta casa de Yanuncay Grande, con paredes de adobe y techo de paja, no fue de ninguna manera típica entre las viviendas de esta región durante el periodo colonial, y fue probablemente una de las pocas propiedades rurales extensas en el área.

Antes de 1700 los documentos notariales para la región del Yanucay describieron en la zona principalmente casas de una solo habitación y con techos de paja. La casa mas antigua con techo de teja es mencionada en 1706; todas la otras viviendas del Yanuncay del siglo XVII encontradas en las fuentes de archivo tienen techos de paja. De esta manera a través de los restos arquitectónicos y arqueológicos se sabe que la vivienda denominada Yanuncay Grande es una serie de construcciones (similar a lo que sucede en un huasiyuc) completamente rodeadas por altas paredes de adobe.

141. De Tomebamba a Cuenca -Arquitectura y Arqueología Colonial. Ross. Jamieson. Quito. 2003-135

142. De Tomebamba a Cuenca -Arquitectura y Arqueología Colonial. Ross. Jamieson. Quito. 2003-142



Espacios.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Acceso Principal | 11. Habitación 1 |
| 2. Patio. | (Adjuntas posteriormente) |
| 3. Pilares. | 12. Habitación Central 1 |
| 4. Corredor. | 13. Habitación Central 2 |
| 5. Galpones. | 14. Habitación 2 |
| 6. Bodega o Cuarto de Herramientas | (Adjuntas posteriormente) |
| 7. Cuarto de almacenamiento o granero. | 15. Habitación 3 |
| 8. Sala | 16. Zaguán |
| 9. Cocina o estufa | 17. Habitación 4 |
| 10. Granero | 18. Jardín Amurallado |
| | 19. Patio Posterior |
| | 20. Acceso Posterior. |

Fig. 7.2
Casa Grande Yanuncay

Se puede rescatar tanto de mencionada Arquitectura “Ver-nacular Cañarí”, sin embargo hemos optado por el Análisis de otras culturas, dejando una vez mas en silencio a aquella herencia andina de la que somos parte pero que nos interesa tomar partido.





CRÉDITOS Y BIBLIOGRAFÍA



Créditos de las Imagenes.

Capitulo 1

| | |
|---------------|---|
| IMG P-1 | SALAZAR 1984-9 |
| IMG P-2 | http://earthobservatory.nasa.gov |
| IMG P-3 | SALAZAR 1984-15 |
| FIG 1.1 | http://www.eruditos.net/amates_de_sumpa |
| FIG 1.2 | http://www.zonu.com/detail/ecuador |
| FIG 1.4 | http://tropicalfrogs.net/yasuni |
| FIG 1.5 - 1.6 | SALOMÓN 1978:45 |

Capitulo 2

| | |
|---------------------|---|
| FIG 2.1 | http://www.museos-ecuador.com/bce |
| FIG 2.4 - 2.5 - 2.8 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007. |
| FIG 2.10 | ROSTWOROWSKI. 1992 -71 |
| FIG 2.11 | TAPIA. 2007 |
| FIG 2.14 | HTTP://www.adonde.com/historia |
| IMG P-6 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007. |

Capitulo 3

| | |
|-----------------|---|
| FIG 3.1 | TERAN. 1972 - 123 |
| FIG 3.2 | http://www.panamarailroad.org/maps |
| IMG P-8 | REVISTA Casa de las Americas 257-33 |
| FIG 3.11 - 3.12 | http://www.abovetopsecret.com |

Capitulo 4

| | |
|---------------|------------------------|
| FIG 4.1 | FRESCO. 1984 - 79 |
| FIG 4.6 - 4.8 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007. |
| FIG 4.7 - 4.9 | CAMPOVERDE 2010. |
| FIG 4.12 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007. |

Capítulo 5

| | |
|------------------------|---|
| FIG 5.1 | Sigsigpatrimonio.gaeleon.com |
| FIG 5.4 | SALAZAR. 2004-44 |
| FIG 5.7 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007 - 153 |
| FIG 5.9 | http://patomiller.wordpress.com/tag/nabon |
| FIG 5.10 | http://sonjoyoq.wordpress.com/canton-atahualpa |
| FIG 5.12 | GOOGLE EARTH. |
| IMG P-12 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007 |
| IMG P-13 | http://www.uni-potsdam.de/u/romanistik/humboldt |
| FIG 5.15 - 5.17 - 5.18 | CORDERO IÑIGUEZ. 2007 |
| FIG 5.16 | ROJAS 2005. |
| FIG 5.21 | http://www.quitoadventure.com/cultura |

Capítulo 6

| | |
|------------------------|---|
| FIG 6.1 | http://www.oocities.org/athens/acropolis/chanchan |
| FIG 6.2 - 6.3 | http://redalyc.uaemex.mx |
| IMG P-19 | Cortesía de Fernando Davila |
| IMG P-21 | http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com |
| IMG P-22 | http://es.wikipedia.org/wiki/Cob |
| FIG 6.12 | Cortesía de: Arq. Fernando Guerrero |
| FIG 6.13 | Cortesía de: Rodrigo Aliaga |
| IMG P-23 | Cortesía de: Rodrigo Aliaga |
| IMG P-24 | http://www.arqueologiadelperu.com.ar/puruchuco |
| FIG 6.16 | http://desastres.usac.edu.gt |
| FIG 6.18 - 6.19 - 6.20 | http://www.precolombino.cl/piedra |
| IMG P-26 | Cortesía de: Efreain Guzman |

Nota: las imágenes que no constan en este listado presentado son propiedad del autor.



BIBLIOGRAFIA

ACHIG, María. PAREDES, María. Arqueología del Color: Historia Mundo y Significación. Tesis previo a la obtención de grado. Universidad de Cuenca 2001.

ALCINA Franch, José. Palop Martínez, Josefina, Los Incas reino del sol. Madrid, Ediciones Anaya 1988.

ALBORNOZ, Victor. La Antigua Tomebamba y Cuenca que nace. Cuenca, municipalidad 1946.

ARRIAGA, Jesús. Apuntes de la Arqueología del Cañar. Publicaciones de la Universidad de Cuenca 1965.

AZOGAR, Alfonso y MARTINEZ, Luciano; Comunidades del Maíz y comunidades de la papa, Quito, 1986.

BEDOYA, Angel. Aspectos de la Arqueología en la Región de Cañar. Editorial Casa de la Cultura. Quito. 1966.

CORDERO Iñiguez, Juan. FRESCO. Gonzalez, Antonio. Nueva Imagen de ingapirca. Impresiones Offset Atlántida. Cuenca. 1995.

CORDERO Iñiguez, Juan. Cañarís e Incas. Quito, Ediciones del Banco Central del Ecuador 1987.

CORDERO Iñiguez, Juan. La ciudad de Tomebamba. Cuenca, Ediciones del Banco Central del Ecuador 1995.

CORDERO Palacios, Octavio. Estudios Históricos. Cuenca, Colección Histórica Banco Central del Ecuador. 1986.

CORDERO Palacios, Octavio. El Quechua y El Cañarí. Cuenca, Publicaciones del Departamento de Difusión y Cultura 1981.

CORREA, Wilsón y PACHECO, Carlos, Huairapungo y Quilloac, Cañar, 1996

CORTEZ, Marcelo. "Sistema estructural Quincha metálica ". Arquitectura construida en tierra. Tradición e innovación, congresos de arquitectura. Universidad de Valladolid. 2010.

ECO, Humberto. Como se hace una tesis. Barcelona, Editorial Gedisa 1998.

FRESCO, Antonio. La Arqueología de Ingapirca, Costumbres Funerarias, Cerámica y Otros Materiales. Imprenta Medavilla Hnos. Quito 1984.



GARZÓN Espinosa, Mario. Los Cañarís civilizadores de los Andes. Cañar, Editorial Hernández 2004.

GONZALEZ Suarez, Federico. De Arqueología y Prehistoria. Talleres de la Universidad de Cuenca. Cuenca. 1968

GRAHAM, Paul. Adobe. Editorial Trillas. Mexico. 2008.

HIDALGO, Juan. La Totorá Como material de Construcción. Tesis previo a la obtención de grado. Universidad de Cuenca 2007

IDROVO Uriguen, Jaime. Tomebamba Arqueología de una ciudad Imperial. Ediciones del Banco Central del Ecuador. 2000.

JAMIESON, Ross (traducción) Ion Youman. De Tomebamba a Cuenca. Quito, impresiones Abya –Yala 2003.

JARAMILLO, Mario. Estudio Histórico Sobre Ingapirca. Quito, Ediciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

JIJON Y CAMAÑO, Jacinto. Antropología Prehispánica del Ecuador. Quito 1945

LEON, Luis. Complicaciones de Crónicas, Relatos y Descripciones de Cuenca y su Provincia. Imprenta Molina Hernandez. Cuenca. 1983.

MARTÍNEZ Borrero, Juan. La Cultura Popular en el Ecuador. Cuenca Imprenta del CIDAP 1984

PORRAS, Pedro. Nuestro ayer – Manual de arqueología. Quito, Imprenta Artes Gráficas 1987.

ROJAS, Heriberto J. El castillo de Ingapirca. Cuenca, talleres de la Universidad de Cuenca 1970

RUEDA, Marco V, LA FIESTA RELIGIOSA CAMPESINA (Andes Ecuatorianos), Quito, 1981

ERNESTO, Salazar. Cuenca y su región: en busca del tiempo perdido. En Cuenca, Santa Ana de las Aguas, por Ernesto Salazar, Diego Jaramillo, Juan Martínez, Ana Abad, y Felipe Aguilar, pp. 18-85. Ediciones Libri Mundi, Quito. 2004.

ERNESTO, Salazar. Cazadores Recolectores del Antiguo Ecuador. Impreso en Gráficas Molina Hernandez. Cuenca. 1984.



SCHAVELZON, Daniel. Arqueología y arquitectura del Ecuador prehispánico. México, Biblioteca De la Unam 1981.

ROBLES, LOPEZ. Marco, Teogonía y Demiurgos en la Cultura Cañar, Azogues, 1988

TAPIA, Boris. Historia del Urbanismo Temprano. Tesis previo a la obtención de grado. Universidad de Cuenca 2007.

IGLESIAS, ÁNGEL. Los Cañarís, aspectos Históricos y Culturales. Cañar. 1985

CHACON, JUAN. Historia del Corregimiento de Cuenca. Editorial Arboleda. Quito 1990.

ZEAS, Pedro. FLORES, Marco. Hacia el conocimiento de la Arquitectura Rural Andina. Tesis previo a la obtención de grado. Universidad de Cuenca 1982.

ZANCO, Federica. Luis Barragan la Revolucion Callada. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2001.

ALGUNOS LIBROS NOS AYUDAN COMO FUENTE DE INVESTIGACIÓN SIN EMBARGO OTROS NOS AYUDAN A GENERAR SENSIBILIDAD Y CRITERIO.

CARRION, BENJAMÍN. Atahualpa. Guayaquil, Publicaciones Educativas Ariel. 1967.

KANT, IMMANUEL. Critica de la Razón Pura. Traducción de: ALVAREZ F. Buenos Aires. Editorial Sopena Argentina. 1943. Primera Edición.

LARRAIN, HORACIO, Colección Pendoneros, Cronistas de Raigambre indígena. Ediciones "Gallocapitan". Otavalo. 1980.

Revista, Hombre y Medio Ambiente. Ediciones Abya-Yala. Cayambe. 1987. Tomo3



Revistas

Revista del Banco central del Ecuador. Cultura tomo 21 a. Quito, imprenta Mariscal 1985.

MEMORIAS. I Encuentro de Arqueólogos del Norte de Perú y Sur del Ecuador. Cuenca, Graficas Hernandez 2010.

MEMORIAS, II encuentro Nacional de Antropología, Cañar, 2001

Stothert, Karen E.; Dolores, R. Piperno, Thomas C, Andres 2004. "New Evidence of Early Holocene Agriculture from the Coast of Ecuador.

Yachaikuna, Cañar, Quinde. 2001.

Fuentes Web.

<http://es.wikipedia.org/wiki/cañarí>.

<http://www.revistacuenca.com>

<http://www.oni.escuelas.edu.ar>

<http://www.redproterra.org>

<http://www.efemerides.ec>

<http://www.uni-potsdam.de>

<http://www.arqueologiadelperu.com.ar>

<http://www.youtube.com/casacob>

<http://www.arqueo-ecuatoriana.ec>